

الفكر المعاصر

أبريل ١٩٦٥

العدد الثاني

● فئادة الفكر هم جماعة
استنارت فأرادت أن تنير،
وعرفت ثم جعلت همها أن
تنشر المعرفة في الآخرين

● إن غاية الإنسان هي دائماً
تطوير النظام المادى
الراهن من أجل العمل على
تحقيق الإنسان الجديد

● لقد تعبنا من التفرقة
والمهانة ، وجئنا الليلة لكى
نخلص أنفسنا من الصبر على
مادون الحرية والعدالة

● الوعى يثير السخط على
ما هو كائن تطلعا إلى ما يجب
أن يكون ، والمزم والفعل
يدفعان نحو التقدم الحضارى

بقلم رئيس التحرير

قيادات الفكر المعاصر • تصنيف تحليل لتوعية
القيادات الفكرية في العالم للدكتور زكي نجيب
محمود • هل أصبح سارتر ماركسيا • تفسير
وجودي لتطور سارتر الاخير للدكتور زكريا
ابراهيم • عصرنا بين المعقول واللامعقول
للدكتور نظمي لوقا •

الفكرة والواقعة في التاريخ ، رأى وتطبيق
للدكتور حسين فوزي النجار • مارتن لوثر كنج
وقضية الزنوج ، تصوير لمأساة الانسان الزنوجي
للاستاذ سعد زغلول ••

تجاذب الناس ، تفسير علمي لظاهر
التجاذب والتنافر بين الناس للدكتورة
منيرة حلمي ••

فهل تصالح الشعر والفلسفة شرح لطبيعة
العلاقة بين بعدى الفكر والفن للدكتور سهر
القلماي •• كزانتراكيس وزوربا اليوناني
تقويم للكاتب من خلال روايته الشهيرة للأستاذ
فاروق فريد •

رؤى جديدة من العالم التشكيلي ، تعريف باهم
مدارس الفكر المعاصر للأستاذ بدر الدين أبو غازی
•• الكوميديا القاتمة والمسرح المعاصر ، تناول
تحليل لكتابي « موت التراجيديا » والكوميديا
القاتمة للأستاذ محمد عبد الله الشلفي ••
معركة الانسان بين التاريخ والحضارة ، تقييم
نقدی للمؤرخ قسطنطين زريق للأستاذ غالي
شكري •

جولة الفكر في العالم في الشهور الاخيرة ••

•• قالوا عن المجلة •

لهذا العدد

ص ٤

تيارات فلسفية

ص ٦

شبكة كتب الشيعة

فلسفة الحضارة

ص ٢٤

طريق العالم

ص ٤٠

أدب ونقد

ص ٤٦

دنيا الفنون

ص ٥٨

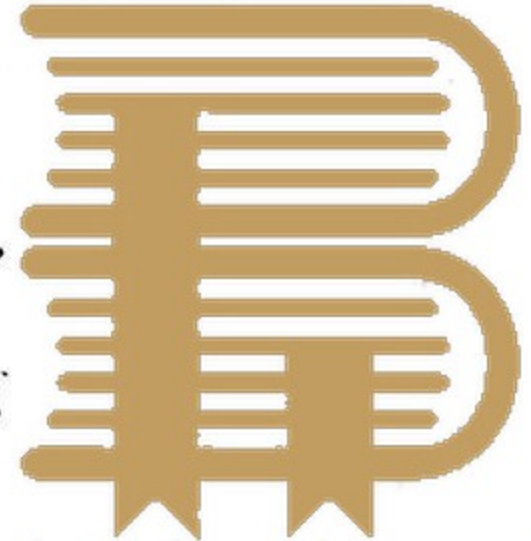
تيارات الفكر العربي

ص ٧٣

لقاء كل شهر

ص ٧٨

ندوة القراء

shiabooks.net

رابط بديل < mktba.net

هذا العدد

في القسم الاول من هذا العدد الذي يتناول التيارات الفلسفية أو ما ينحو نحوها ، يرى القارىء مقالة يتحدث فيها الكاتب عن ألوان مختلفة من قيادات الفكر في عصرنا ، وترتد آخر الأمر الى نوعين ، أحدهما سائد في البلاد التي غمت وتقدمت ، والآخر شائع في البلاد التي تنهض وتتقدم ، أما النوع الاول من البلاد فكانما أخذته أخيرة الى أين يتجه وأى هدف يريد ، ولذلك ألقى بزمام قيادته - على وجه التعميم - الى رجال الادب والفن لعلهم أن يستعينوا بخيالهم الخلاق على أن يصوغوا قيما جديدة ، وأما النوع الثاني - وهو البلاد الافريقية والآسيوية على وجه الخصوص - فالهدف أمامه واضح ، وهو أن يتحول مما هو فيه الى دراسة العلم من جهة ، وإلى تطبيق ذلك العلم في صناعة من جهة أخرى ، ولهذا تراه قد ألقى بزمام القيادة الى رجال العمل والبناء ، فإذا ما حان الخين الذي يتساوى فيه العالم كله علما وصناعة وارتفاعا في مستوى العيش ، فربما يتفق عندئذ على قيم واحدة توحد منه ما قد تفرق ، وتؤلف منه ما قد اختلف ؟ وتجيء بعد ذلك مقالة عن سارتر وهل أصبح ماركسيا ؟ ومجرد القاء هذا السؤال - برغم أن المقالة تجيب عن السؤال بالنفي - كاف للدلالة على إمكان أن تجتمع الفلسفتان المتضادتان في رجل واحد : الوجودية والماركسية ، فلقد يقال ان الوجودية تؤكد الفردية على حين أن الماركسية تحاول الحد منها في صالح المجموع ، فكيف يتفق لرجل واحد أن يكون وجوديا وماركسيا في آن ؟ لكن ذلك جائز بوجه من الوجوه ، ونقطة الالتقاء عندئذ هي أن ينادى الفيلسوف الوجودي بأنه لا يكفي بالدعوة الى حرية الانسان ، بل لابد له من المشاركة الفعلية في حركة التحرير ، ليتسنى خلق الانسان الحر ، فعندئذ لا تجعل الفلسفة من نفسها تأملا في مجردات وشططا وراء المجهول ، بل تكون أداة فعلية لتغيير العالم ، وهذا شيء مما يأخذ به الفلاسفة الماركسيون ، ومن ثم اختلط الأمر بين سارتر وبينهم ، وجاءت هذه المقالة لتوضح من الأمر ما تشابه . وبعد ذلك تجيء مقالة ثالثة عن وقوع عصرنا بين المعقول واللامعقول ، حين رأى نفسه مشلولدا بين عقلانية العلم من جهة ، ولا شعورية السلوك التي أبرزها فرويد من جهة أخرى ، ولا عجب أن يوصف العصر بأنه عصر التمزق وعصر « الأرض الخراب » وعصر « الرجال الجوف » (وهاتان قصيدتان للشاعراليوت) ، لكن صاحب المقالة يتنبه الى أن هذا التمزق انما يبلغ مداه في الانسان الاوروبي ، لانه هو الذي عانى ما عاناه من مادية العلم والصناعة على حساب الشخصية الانسانية ، فلهذا البلاد النامية الآخذة بسبيل العلم والصناعة أن تتعلم الدرس ، فتحاول التوفيق بين الجانبين .

وينتقل القارىء الى القسم الثاني ليجد مقالين: أولاهما على مستوى الدراسة النظرية ، والاخرى على مستوى الترجمة الشخصية التي تجسد النظرية في رجل ، أما الأولى فدراسة للتاريخ أهو وليد فكرة أم وليد الواقع ؟ بعبارة أخرى ، هل تسبق الفكرة العقلية أحداث الواقع ، أو أن هذه الأحداث هي التي تقع أولا ثم تتولد عنها في العقول أفكار ؟ والمقال يتحيز لاسبقية الواقعة على الفكرة ، وأما المقالة الثانية فهي عن زعيم الزنوج في أمريكا مارتن لوتر كنج الذي ظفر حديثا بجائزة نوبل ، انه يجسد بشخصه حركة معاصرة بأسرها ، ولكنه يجسدها في إحدى ناحيتيها ، وهي ناحية المقاومة السلبية على طريقة غاندى ، ومن ثم كان ظفره بجائزة نوبل للسلام ، وفي المقال نغمة خفيفة عن مؤاخذه كان صاحبها يريد أن يقول ان مثل هذه المسألة لا تجدى ، وللقارىء أن يخلص الى الحكم الذي يرتضيه لنفسه .

وننتقل بعد ذلك الى قسم ثالث خصص للعلم في جانبه الانساني ، فحياة الانسان بكل ماتحتوى عليه من خيوط تشابك ومواقف تتعقد ، بحاجة الى تحليلات علمية توضحها ، بعد أن كان الانسان يركن فيها الى مجرد ادراكه الفطري ولمح بديهته ، وها هنا مقالة عما قد ينشأ بين شخصين من تجاذب ربما لا ينشأ مثله بين شخصين آخرين ، فما هي العوامل الدقيقة التي تؤدي الى ذلك ؟ وفي هذا يحدثنا المقال بأن عاملا من أهم هذه العوامل هو أن يدرك الطرفان اشتراكهما في وجهة النظر الى الاشخاص الآخرين وإلى الاشياء التي تصادفهما في طريق الحياة .

وهنا ننتقل الى قسم رابع للادب ونقده ، فنجد مقالا يتناول ضربا من التضاد كثيرا ما حاول فلاسفة ونقاد أن يلقوا الضوء على حقيقته ، وقلما وفقوا ، ألا وهو التضاد بين الشعر من جهة (والشعر هنا رمز لجانب الوجدان كله من أدب وفن) والفلسفة من جهة أخرى (والفلسفة رمز للعقل وإقامة الحجج والبرهان) ، فهل يرجى لهذين الضدين أن يتلاقيا ، ؟ ان الظاهرة التي تلفت النظر في النتاج الفلسفي والادبي في عصرنا ، هي أن الوجوديين كثيرا ما أنتجوا - الى جانب دراساتهم الفلسفية الخالصة - مسرحيات وقصصا ، فما الذي دفع هؤلاء الى التعبير عن أنفسهم بالادب بعد أن عبروا عنها بالنثر الفلسفي في مقال أو رسالة أو كتاب ؟ وعن هذا السؤال يجد القارئ تحليلا رائعا يلقي له كثيرا من الاضواء على ما قد اختلف فيه الامر بين الادب والفلسفة ، ومن أهم ما ورد فيه من لفات تزيل الاشكال بالنسبة للادب الوجودي عند فلاسفة الوجوديين ، ان ذلك الادب انما جاء مكملا لا مكررا لما جاء في مضمار الفلسفة الخالصة لانه لا يكتفى بأن يعرض على النظارة (أو القراء) صورة للعالم كما هو واقع ، بل يريد أن يجاوز ذلك الى حيث يستثير هؤلاء القراء أو النظارة في سبيل تغيير العالم الواقع ، وبذلك يتم التعاون بين الفيلسوف في طرف ، والجمهور في طرف ، فيعمل كلاهما على احداث التغير المنشود ، وتكون الصلة بين الطرفين هي الادب الوجودي من مسرحية وقصة .

وتجىء بعد ذلك مقالة عن اديب يوناني معاصر هو كزانتزاكيس الذي عاش كما أراد لأبطال قصصه أن يعيشوا ، فما ترك أرضا الا زارها ، ولا صادفته فرصة الا اغتنمها ليحيا حياة غزيرة خصبة فيها كل الابعاد طولا وعرضا وعمقا ، وفي هذا الاديب - كما هي الحال عند كل اديب آخر من ادباء عصرنا - نلمس رغبة التغير ، فهو اذا جعل بطلا في قصته يخرق قانونا ، فما ذلك الا ليستن قانونا افضل منه ، أو جعله يشيع القوضى في مكان فما ذاك الا ليحل محل النظام القائم نظاما أوفى واكمل .

وينتقل القارئ بعد ذلك الى قسم خامس هو دنيا الفنون ، فيقرأ مقالا عن الرؤى الجديدة التي ابتدعتها الفن الحديث ، فرجال الفن - كسائر رجال العصر - لم يعودوا يطمنون الى « الجمال » كما تمثل عند أسلافهم ، ولا الى « الحق » كما حدده الفلاسفة من قبلهم ، اذ هم يحسون في أعماقهم قلقا وتطلعا وحركة ودأبا ، وأرادوا أن يشبعوا هذا الفوران كله في مضمار الفن التشكيلي ، فما وسعهم الا أن ينطلقوا باحثين عن لمسات جديدة ونظرات جديدة ، لعلهم يجدون في الدنيا من حولهم وجها لم يقع عليه الأسلاف .

ويتلو ذلك مقال عن المسرحية الحديثة وكيف جسدت روح العصر بالمزج بين الملهة والمأساة ، فهي كوميديا ممزوجة بتراجيديا ، أو هي تراجيديا جاءت في أسلوب الكوميديا ، فقل عنها انها مأساة ضاحكة ، أو قل انها ملهة باكية ، وتلك هي ما نجده عند أئمة ادباء المسرحية الحديثة ، لانه هو ما نجده في عصرنا .

وأخيرا يجيء قسم نخصصه لتيار الفكر العربي ، وفي هذا العدد عرض لكتابين من تأليف المؤرخ الاستاذ الدكتور قسطنطين زريق ، الذي لا يني حاثا لنا على أن نظفر بحرياتنا وأن نقدر ما ظفرنا به منها تقديرا يظهر في شعورنا بالمسؤولية الخلقية وفي اقامة سلوكنا على العقل وعلى العلم ، وهو ببحوثه التاريخية ينتهي الى ضرورة بث الوعي الذي يؤدي بنا الى السخط على ما هو كائن لتنتقل الى ما يجب أن يكون .

ونختتم العدد بلقاء مع قرائنا ، نتبادل فيه الراي ، ونستمع الى النقد ، ثم ننظر للقاء التالي في شهر قادم .

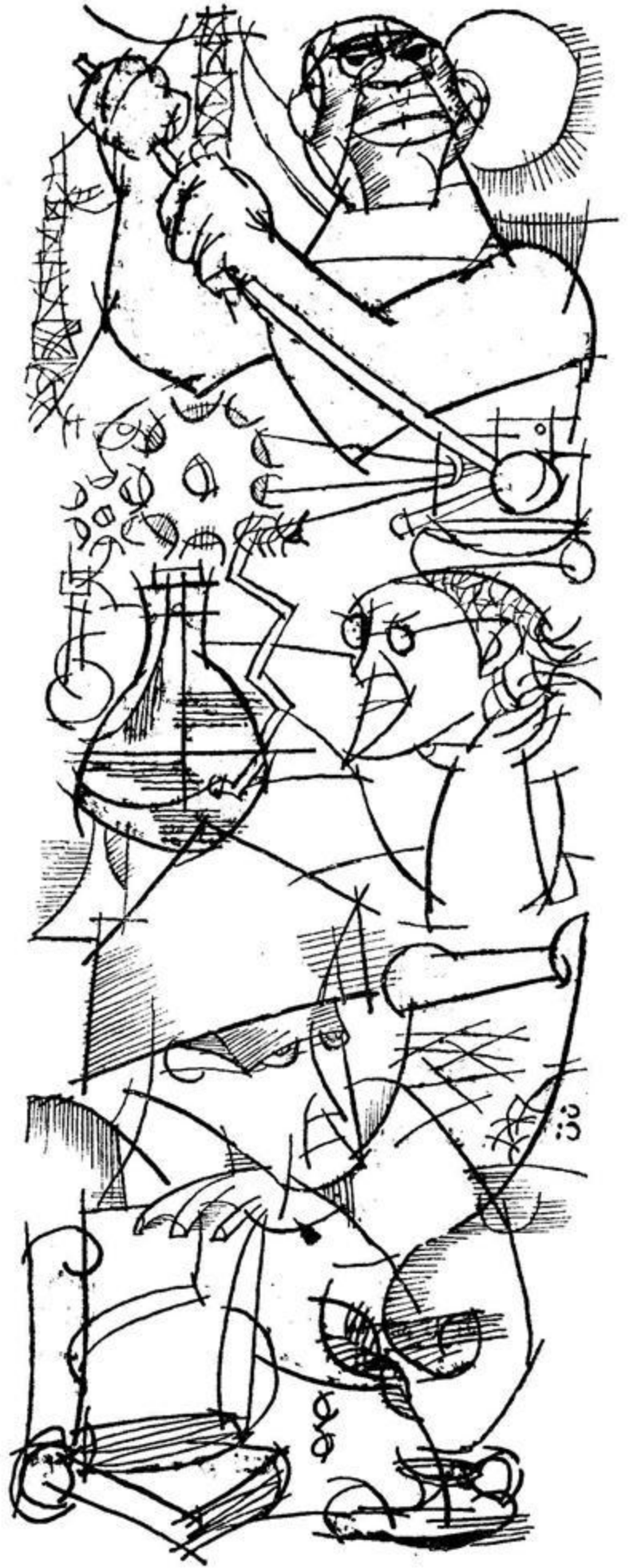
يسر التحرير

تيارات فلسفية

قيادات

المفكرون أو قادة الفكر هم جماعة استنفارت
فارادت أن تنير ، وعرفت ثم جعلت همها أن تنشر
المعرفة في الآخرين .

الفكر المعاصر في أوروبا وأمريكا مشغول بإيجاد
هدف واضح يعيش من أجله الناس ويكافحون عن
طوعية ، وأما في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
فهو مشغول بالبناء والتصنيع والتقدم العلمي
وادخال التقنيات الفنية لأن الهدف أمامه واضح
وهذه كلها وسائل تؤدي إليه .

وكذلك قل في مرحلة معينة من التاريخ حين يتحدث عنها أبناؤها الذين يعانون الامها وينعمون بطبيعتها فهؤلاء اذا تحدثوا عن عصرهم جاء حديثهم أقرب الى التعبير عن ذوات أنفسهم ، منه الى التقرير الموضوعي الذي يسجل الواقع لما يقع ، بل ان أبناء المرحلة معينة من مراحل التاريخ ، لا يكادون يتصورون الاحداث التي تتابع حولهم صفحة من التاريخ سيكتبها اللاحقون . . . ترى ماذا تكون معالم عصرنا البارزة ، التي لن يخطئها مؤرخ المستقبل اذا ما نظر وحلل ؟

هل نخطئ الخدس لو ظننا أنه سيصف عصرنا هذا - او ما يصفه - بأنه قد كان مرحلة انتقال هائل من حياة الى حياة ؟ من حياة اقيمت على أساس التفاوت بين البشر من حيث اللون والصعب والغنى والعمر ، بيض البشرة وسوادها ، الأصول العرقية والاسباب الذكورية والانوثة ، العقائد والسعائر ، وغير ذلك . . الى حياة تقام على أساس المساواة مع التنوع ، بل كانت مرحلته اسفل هائل من حياة نفسم الناس في كل بلد واحد قسمه عمودية ، فلاعلون هم من كانت حرفتهم رياضة العقل ، والأدون هم من كانت صنعتهم استخدام البدن ، الى حياة يجعل جميع الناس في البلد الواحد عاملين ، سواء أكان العمل منصبا على فكرة نظرية أم كان منصبا على تطبيقها .

ولو رأى مؤرخ المستقبل هذه انفلة الفسيحة في عصرنا من نظرة الى نظرة ومن حياة الى حياة ، فسرى كذلك انها نقلة لم تهبط على الناس هبة من السماء ينعمون بها دون أن يكافحوا هم أنفسهم في سبيل تحقيقها ، اذ يرون أن عصرنا هذا قد كان عصر ثورات خارقة ثارت لتغير أوضاعا بأوضاع ، وان هذه الثورات لم تكن لتمضي الى أهدافها بغير مقاومة عنيفة ممن ارتبطت صوالجهم بالأوضاع القديمة المراد تغييرها وأن هذه الثورات وأضدادها لم تكن لتجرى مجراها بغير أن يكون لكل من الجانبين فلسفة نظرية يستند اليها في محاجة الطرف الآخر ، ومن ثم نشأت صراعات مذهبية بين الفريقين ، ولا يكون العيش في جو الصراع الفكري مستقرا هادئا بل لامنجة له من القلق والتوتر .

فاذا كانت صورة عصرنا شيئا قريبا من هذا ، فماذا نتوقع أن نجد في نشاطه الفكري الا اختلافات في وجهات النظر أشد ما يكون الاختلاف ، حين يتناول أصحاب الفكر بانظارهم مصير الانسان نتيجة لهذا الصراع ؟ فامام المسألة الواحدة نجد النظريتين المتناقضتين وجهها لوجه : فهذا هو العلم الذرى قد أطلق صواريخه تدق أبواب الفضاء ، فهل يكون من شأن هذا الغزو العلمي لاسرار الكون أن يشيع في أنفسنا الطمأنينة أو هذا يرى انه انقلاب علمي لا بد أن ينتج انقلابا في

الفكر المعاصر

دكتور زكي نجيب محمود

ليس يرى شكل السحالي أو لونها صاعد الجبل وهو يخوضها ، فكل ما يدركه عندئذ هو أن رؤية الأشياء من حوله تزداد وضوحا أو تقل ، وأنه يتبين مواضع خطوه على الطريق الى مدى بعيد أو الى مدى قريب ، حتى اذا ما اجتاز السحابة التي تكتنفه ثم نظر ، رآها وقد تحدد شكلها وتميز لونها بحيث يستطيع وصفها وهو على ثقة بصدق ما يقوله عنها .

والثقافة والفلسفة غير الأكاديمية ، وفي ألمانيا تترك القيادة الفكرية في أيدي أساتذة الجامعات ، فقد ينبغ فيهم الدائب والشاعر والفنان ، لكن الناس اذ يأتون فانما يأتون بأصحاب التخصص العلمي ، وفي أمريكا تكون أولوية الرأي للخبراء ، أعني للذين مارسوا العلم تطبيقا ، وكأنما « المفكرون » يعالجون شؤون الحياة الانسانية في مؤلفاتهم ورواياتهم ليسدوا حاجة المثقفين في ملء أوقات الفراغ على المستوى الرفيع ، لا ليرسموا لهم اتجاه السير ، وزمام القيادة في روسيا متروك لرجال السياسة ، فهم الذين يشقون الطريق ومن

ورائهم يسير التابعون ، وأما في معظم أرجاء الأرض بعد ذلك - ومعظمها بلاد تحررت من مستعمرها منذ قريب : في آسيا وفي أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية ، فالقيادة الفكرية غالبا ما تكون في أيدي قادة الثورات الذين كانوا هم العاملين على تحقيق ذلك « التحرر » من قيد المستعمر فاضطلعوا بعد ذلك بتحقيق « الحرية » بعد التحرر والفرق بين المرحلتين هو الفرق بين السلب والإيجاب : ففي المرحلة الأولى رفعت القيود ، وفي المرحلة الثانية تقام عمليات البناء ، اذ لا معنى للحرية الا أن تكون حرية الأداء والعمل .

- ٣ -

« المفكرون » في إنجلترا يغلب أن يكونوا كتابا أحسوا انهم المسئولون قبل غيرهم عن تغيير المجتمع فالمجتمع هناك قد كبته تقاليده التي لم تعد صالحة

هذا يرى انه انقلاب علمي لابد أن ينتج انقلابا في حياة الناس نحو الأفضل ، وذلك على خلاف هذا - من رأيه أن التقدم العلمي الضخم وان يكن قد غزا الفضاء الفسيح ، الا انه بقدر ماوسع لنا من آفاق الكون ، قد ضيق علينا من آفاق النفس ، لانه أبعد الانسان عن صلته الحميمة بذاته .

فمن هم أولئك القادة الذين همسكون بأزمة الفكر في عصرنا ليتجهوا به يمينا أو يسارا ؟

- ٢ -

لقد جرى العرف - أو كاد يجرى - على أن تكون هنالك تفرقة بين من نطلق عليهم اسم « المفكرين » - أو قادة الفكر - من جهة ، و « باحثين العلماء » من جهة أخرى ، ونعلل اميز ما يميز الطبقة الأولى هو أنهم جمعة استندت لأرادت ان تنير ، جمعة عرفت ثم جعلت همها ان تنشر المعرفة في الآخرين ، ونحن اى معرفة ؟ انها ليست المعرفة الأكاديمية التي تستند الى تجارب المعامل العلمية او الى الوثائق والمراجع ، بل هي المعرفة التي تنبع عند صاحبها من الخبرة الحية ، ويكون لها صداؤها في شعور الانسان ، وبالطبع لا تناقض هناك بين ان يجتمع في الرجل الواحد أن يكون من أصحاب البحت العلمي على الصورة اجماعية ، وان يكون في الوقت نفسه من « المفكرين » بمعنى الكلمة الذي نريده لها لكن التمييز والتسريق بين الموفقين من شأنه أن يزيدنا دقة ووضوحا فيما نحن بصدد الحديث فيه ، فنبحث العلمي على الطريقه اجماعية لا يعد من « المفكرين » لمجرد انه منحص بدراسه تلك الطبقات الأرض ولا لمجرد كونه ذا مهنة تقوم على اساس علميه كالمهندس والطبيب والكيميائي وغيره بل لابد لطائفة المفكرين من صفة أخرى وهي ان يجاوزوا حدود الاختصاص الدراسي الى حيث يضرون الى الكون وإلى احياء نظرة تسلمه تعتمد - ان جانب اعتمادها على العقل المنطقي واستدلالاته - على الادراك احسنى العيانى المباشر ، ومقتضى هذه اسطرة أن تجيء ذاتية مرتكزة على تجربه احصاة بصاحبها ، وبهذا يتحتم ان تجيء نظرات « المفكرين » متصلة أو ثاق صلة بالحياة الفعلية الجارية من حولهم ، بأفراحها وآلامها ، لأن الكاتب اذا نضح من خبرته الذاتية المباشرة ، جاءت كتابته - بالضرورة - تعبيرا عما قد تراكم في نفسه من آثار حياته بكل ما فيها من متاع وحرمان ، فاذا درست كتابا في الرياضة أو الكيمياء ، لم تدر هل كان مؤلفه مقترا عليه في الرزق أو من ذوى اليسار ، لكنك اذا قرأت كتابا مما يكتبه « المفكرون » استطعت أن تلمس وراء الكتابة أى طراز من الناس كان كاتبه . وانه لما يستحق الذكر هنا ، أن « المفكرين » بالمعنى الذى حددناه ، تختلف أقدارهم في الامم المختلفة ، فليسوا هم دائما الطائفة التي تتولى زمام الريادة ، ففي إنجلترا وفي فرنسا وفرنسا بصفة - تكون القيادة (للمفكرين) من رجال الأدب والفن

ولقد نجد في كل بلد آخر - الا فرنسا - شيئا من
الريبة تساور نفوس الناس نحو طائفة «المفكرين»
برغم أن «المفكر» الفرنسي أكثر من أقرانه في
سائر البلاد مسايرة لاحكام العقل ، والاحتدام الى
العقل هو الذي من شأنه أن يثير ريبة عامة الناس ،
لأن هؤلاء أميل الى الأخذ بنوازع الوجدان .

واحتكام المفكر الفرنسي الى عقله هو الذي يزيد
من جرأته على التمرد ، ومع ذلك كله ترى الناس
يشخصون هناك بأبصارهم وقلوبهم الى هداية
«المفكرين» في شتى مشكلات الحياة : فردية
 واجتماعية وسياسية على السواء ، ولذلك رأينا
عددا كبيرا من مفكري البلاد الأخرى يهجررون
أوطانهم ليعيشوا في فرنسا ، ولينعموا بشيء من
سلطان الفكر الذي يعلو هناك على كل سلطان .
ولا أظنني أجاوز الحق اذا زعمت أن مفكري
انجلترا وفرنسا معا يشتركان في قضية رئيسية
واحدة ، يعالجونها من جميع أطرافها ، وهي قضية
الحرية التي يمكن أن يظفر بها الانسان الفرد اذا
هو يعيش في جماعة سادها العلم واستحكمت فيها
الصناعة ، مما أضاع على الفرد حرية المبادأة
فمتى وأين وكيف يتحقق له قسط من هذه الحرية
في حياته ؟

ليس «المفكرون» - بالمعنى الذي حددناه للكلمة
- هم القادة في ألمانيا أو الولايات المتحدة ، فالعقل
الألماني عقل منهجي دارس متعمق - يحب أن تؤخذ
الأمور مأخذا صارما يتعقبها الى جذورها ، ولا يكون
ذلك الا على أيدي الأساتذة الباحثين الذين
لا يصدرن في أحكامهم عن خواطر تعين لهم بحكم
تجاربهم الشخصية في الحياة اليومية الجارية -
فالخواطر التي من هذا القبيل قد تصلح للتسلية
عن طريق الصحافة ، واما ماهو هام وجاد فيترك
أمره الى الدراسة الجادة المتعمقة ، ومثل هذه
الدراسة انما تتم في الجامعات على الأغلب الأعم ،
لا في دور الصحف ، ولئن كان لهذا الوضع حسناته
من حيث دقة العلم ، فله سيئاته التي من أهمها أن
هؤلاء الدارسين في العادة موظفون في معاهد تتبع
الدولة ، واذن فيغلب عليهم أن لا يكون لهم شأن
بمجرى الأحداث ، لأن الأحداث تتصل بالسياسة

لعصرنا ، ولذلك وجبت الثورة عليها لتتغير صورة
الحياة ، ولقد نجد من الساخطين من يقف عند
السخط لا يعدوه الى مقترحات للبناء الجديد ، ولكن
القادة الكبار لا يكتفون بما يكتفى به الشباب
الساخط ، بل تراهم فيما يكتبونه يصورون العلة
ويقدمون العلاج ، على اختلاف بينهم في تشخيص
العلة وفي وصف الدواء ، فمنهم من يرى أن مكمن
الداء عندهم هو الفجوة العميقة بين الفطرة
الانسانية من ناحية ، والسلوك المتكلف المتصنع
من ناحية أخرى ، وقد كانت هذه الفجوة عندهم
هي التي تفصل بين الهمجية والتمدن ، وبالفوا في
ذلت حتى نتج ما هو معروف عنهم من ثديق بطن
شيئا ويظهر شيئا آخر ، أقول ان من قادة الرأي
عندهم من يرى ان مكمن الداء هو في اصطناع
ضروب من السلوك الاجتماعي بعيدة جدا شديدا
عن الدواعي الفطرية ، واذا كان ذلك فالحل
هو عوده الانسان الى فطرته ، ومنهم من يرى الداء
كامنا في فتور الايمان الديني ، ولذلك فالحل هو
في أن يعوى هذا الايمان في النفوس وبذلك نصمن
تنظيم العلاقات الاجتماعية على أساس سليم ومنهم
من يرى رأيا قريبا من هذا لكنه مختلف وذلك هو
ضرورة أن تخف وطأة العلم في حياة الانسان بجرعة
كبيرة من التصوف ، فاذا اجتمع في الانسان عفة
المتصوف وحضارة العالم كان هو الانسان الكامل ،

فالمفكر الانجليزي «ملتزم» نحو المجتمع التزاما
غير مباشر ، لأنه وان يكن يحاول اصلاح جوانب
النقص برسم صورة كاملة ، الا أنه لا يفرض على
نفسه أن يعالج المشكلات الفعلية القائمة ، فقد
يفعل ذلك وقد لا يفعل ، بل قد يتخذ موقفا فرديا
انعزاليا سلبيا لعقيدة شائعة عند كثيرين من
مفكريهم أن الواحد منهم هو تجسيد للمدينة
الانسانية بأسرها ، فعنه تؤخذ المعايير وهو لا يأخذ
عن أحد .

وأما المفكرون في فرنسا فهم أشد المفكرين
«التزاما» حتى لقد أصبح التزامهم هذا خصيصة
تميزهم منذ عصر التنوير في القرن الثامن عشر ،
فلا يكاد يكتب كاتب شيئا الا ونصب عينه هدف
يريد تحقيقه للانسان الفرنسي على وجه الخصوص ،

من قريب أو من بعيد ، حتى لقد أجاب أستاذ جامعي في ألمانيا ذات يوم وهو بصدد الاعتراف بأنه يستعرق نشاطه كله ويحويه العلميه ولا يندخل في اسياسته اجاب هذا الاستاذ حين قال له قائل : لكن الامور قد تتخرج فماذا أنت صانع ؟ الا تمتديدك للمساعدة اذا اشتعلت النار في منزلك ؟ فأجاب بقوله كلا ، اننى ساعثذأستدعى رجال المطافئ لايهمهم المختصون في اطفاء الحريق ، وكذلك الامر في السياسة والاقتصاد ، لايجمع بدل انسان ان يدعى القدرة فيهما ، لانهما يحتاجان الى معرفه وتدريب - فاذا اردنا تعقب القيادة الفكرية في ألمانيا فعينا بما يكتبه الدارسون .

وأما الولايات المتحدة الأمريكية فتؤمن بالعمل والنجاح فيه الى الحد الذي يجمعهم يحتسمون في كل شئ الى انجربه والتطبيق ، او بعبارة اخرى فهم يحتسمون الى صاحب المهارة العملية في الميدان المعين ، لا الى صاحب البحوث النظرية ولا الى صاحب النظرات الحديثة في دنيا الادب والفن .

ونوجه أنظارنا الى روسيا فنذكر ما نذكر أن الكلمة الفرنجية التي تعنى « المفكرين » - وهي كلمة *Intelligentsia* كلمة روسيه نشأت هناك في القرن الماضي ، حين نفرت جماعة متمردة ناقمة لتبذور بذور ثورة فكرية تمهد لانقلاب اجتماعي سياسي شامل ، وهي جماعة قريبة الشبه في المهمة التي اضطعت بها بفلاسفة التنوير في فرنسا ابان القرن الثامن عشر ، ولقد وفقت كلتا الجماعتين فيما ارادت أن تحققة : فقامت الثورة الفرنسية في اواخر القرن الثامن عشر ، وقامت الثورة الروسية في أوائل القرن العشرين .

وبحكم الرابطة القوية في روسيا بين المفكرين والثورة ، كان لابد من اتصال الفكر بالشعب اتصالا مباشرا ، بمعنى أن تمتد جذوره في الارض الروسية وله بعد ذلك أن يرتفع كيف شاء ، نعم قد كان في روسيا في القرن الماضي جماعة أخرى من المثقفين ارادت وصل ثقافتها باصول يلمسونها في غربي أوروبا ، لكن هؤلاء لم يكونوا ليحدثوا في الشعب ثورة مهما علت ثقافتهم واتسع مداها .

قامت الثورة الروسية وتغيرت أوضاع الحياة فيها وفق التصور الجديد ، فأصبح من المفارقات التي تلفت النظر أنه بينما يستبد القلق والضجر والرغبة في التغيير بأوروبا الغربية ، ترى الأمر في روسيا على عكس ذلك يريد أن يستقر حتى يصلب عوده ويضرب في الأرض بجذوره ، وكان لهذا نتائجه في منحى الفكر : ففي الغرب يكثر الأفراد الشذاذ الذين يأبون التجانس مع محيطهم ، وفي روسيا يشتد التجانس بين الأفراد حتى ليوشك المشذوذ الفردي أن يمتنع ، ومعنى ذلك أن نتوقع

رومانسية في الأدب والفن في غربي أوروبا ، ولاسيما في الروسية ، ذلك ان التسافات في سيرها يتناوب عليها الرومانسية واللاسيه واحده بعد الاخرى في تتابع لا ينقطع : فرومانسيه ابان فترة التغير ، ولاسيما ابان سرة التبتات ، وفي فترات التغير يكثر ظهور الافراد المتمردون اللامتمون الى محيطهم وما يسوده من قيم ، وفي فترات التبتات يقل ظهور هؤلاء الافراد او ينعدم . ويسود التجانس بين أبناء المجتمع الواحد ، لا يهتم يلتفون جميعا على قيم واحدة ، وبذلك فزمام الفكر في احواله الاولى سيبان ان يتولاه أفراد وزمام الفكر في الحالة الثانية يغلب أن يتولاه الهيئات صاحبه السلطان .

- ٤ -

وفي آسيا وفي افريقيا موقف مختلف ، فها هنا كان المستعمر لفترة من الزمن تقصر هنا وتطول هناك ، يفرض ثقافته على « الصقوة » ، وبذلك انقطعت الصلة بين الفروع العليا والجذور ، حتى كادت الفروع تذوى واجذور تدبل لولا ما فيها من حيوية وما ان اثارتهاتان القارتان ثوراتهما العارمة التي أطاحت بالمستعمر - والثائرون غالبا من العلية المثقفة حتى وجد الناس أنفسهم فجأة حيار تبعات جسام في اقامة البناء الجديد . فمن ذا الذي يتم البناء ؟ فلا عامة الشعب لديها القدرة ، ولا المثقفون الذين أشعلوا الثورات بادى الامر قد أعدوا للبناء ، فكان حتما أمام ضغط الموقف الناشئ أن تنتقل الريادة من جماعات « المفكرين » الى قادة الثورات وكان بعضهم من المفكرين وبعضهم لم يكن ، أعنى أن تنتقل الريادة من ميدان الأدب والفن الى ميدان السياسة ، فيكون الرائد سياسيا يخطط للتغيير الاجتماعي والاقتصادي ، لا كاتباً يتصور أو رساما يصور ، بل ولا عالما باحثا قد ينزل في بحوثه عن تيار الحياة المتجددة . . . وعند هؤلاء القادة في آسيا وافريقيا نلتمس مصادر الفكر المعاصر .

وفي عالم اليوم ، الذي تسوده وسائل الاعلام التي تنقل المعرفة من طرف الى طرف بسرعة البرق . يصعب القول ان في هذا الركن من أركان الدنيا كذا وفي ذلك الركن كيت ، لان ان فكرة الواحدة سرعان ما تدور حول الارض فتعم أركانها جميعا في لحظة ، الا أننا مع ذلك نستطيع القول في اجمال وتعميم ان الفكر المعاصر في أوروبا وأمريكا مشغول بايجاد هدف واضح يعيش من أجله الناس ويكافحون عن طواعية ، وأما في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فهو مشغول بالبناء والتصنيع والتقدم العلمى وادخال التقنيات الفنية لأن الهدف أمامه واضح ، وهذه كلها هي وسائل تؤدي اليه . ولا تتم صورة الفكر المعاصر لمن أراد تصويرها كاملة ، الا اذا أدخل في حسابه أقطار الأرض جميعا .

زكى نجيب محمود

ك . ماركس

العمل على خلق ذلك «الإنسان الحر» . ولا سبيل إلى توطيد دعائم تلك الحرية الإنسانية ، اللهم الا بالمشاركة الفعالة في عملية تحقيق «الوعي الإنساني» بالمشاركة الفعالة في عملية تحقيق «الوعي الإنساني» الصحيح . وهكذا هبطت وجودية سارتر من سماء التفكير النظري المجرد إلى أرض الواقع ، والتاريخ ، والصراع البشري الدامي ، لكي تتخذ مكانها بين شتى الحركات الثورية المعاصرة .

نحو وجودية «ديالكتيكية»

ولو أننا عدنا إلى كتاب سارتر المسمى باسم «الوجود والعدم» ، لوجدنا أن رائد الوجودية الفرنسية كان حريصاً كل الحرص ، في هذه الدراسة الأونطولوجية (التي استغرقت معظم فصول الكتاب) على اقناعنا بأن الإنسان لا يمكن أن يرد - في خاتمة المطاف - إلى «موضوع» محض ، وأنه ليس في الامكان - بالتالي - لايه حالة واقعية كائنة ما كانت ، يستوى في ذلك أن تكون سيكولوجية بحتة ، أم أن تكون سياسية أو اقتصادية ، ان تتسبب هي وحدها في حدوث أي فعل كائنا ما كان . . . ورفض سارتر لشتى التفسيرات السيكولوجية والاجتماعية والمادية انما كان يقوم على تمسكه بفكرة «المشروع» وهي الفكرة التي تعني أن الفعل البشري ليس الا عملية «اسقاط» يقوم بها الإنسان حينما يقذف بنفسه نحو «ماليس بوجود» .

فالعامل - مثلاً - لا يمكن أن يشعر بأن موقفه غير محتمل ، اللهم الا بعد أن يكون قد شرع في انتزاع ذاته من هذا الموقف ، من أجل الاتجاه نحو حالة أخرى يغير بها من وضعه الحالي . ولولا هذا «المشروع الأصلي» لما كان في وسع العامل أن يدرك سموه

ولكننا نود - في هذا البحث الموجز - أن نكشف للقارئ عن أهم مظاهر التغير التي طرأت على موقف سارتر ، حتى نتعرف على الاسباب التي حسدت ببعض النقاد إلى إلحاقه بزمرة الفلاسفة الماركسيين وسيرى القارئ معنا انه مهما كان من تقارب وجهات نظر كل من الوجوديين والماركسيين ، فقد بقيت «وجودية» سارتر متميزة عن «المادية الجدلية» التي دعا إليها ماركس وانجلز ولينين وأخوانهم .

سارتر بين «الذاتية» و «الموضوعية»

وأول سؤال قد يتبادر إلى ذهن الباحث هنا هو الاستفهام عن نوع التطور الذي طرأ على فكر سارتر ، منذ ظهور مؤلفه الفلسفي الأول حتى هذه اللحظة ؟ . . . وقد نحل أحد تلاميذ سارتر المحللين - ألا وهو فرانسيس جانسون - بالرد على هذا التساؤل ، فقال :

«ان في موقف سارتر انتقالاً من قطب «الذاتية» إلى قطب «الموضوعية» واية ذلك ان زعيم الوجودية الفرنسيه دن أميل - بادى ذى بدء - ان يسير الظواهر البشرية نفسياً ذاتياً ، فبدأ يريد للوجودية أن تواصل الحملات التي بدأها كيركجارد ضد أولئك الذين كانوا يفسرون الموقف البشري تفسيراً موضوعياً صرفاً ، ولا غرو - فان دفاع سارتر المتجيد عن «الحرية» لم يكن سوى رد فعل عييف صدأ أولئك الذين لم يحسبوا ينسبون إلى الوعي البشري ايه فترة غنى «امباداه»

ثم جاءت ظروف الحرب الاخيرة ، فاستطاع سارتر خلالها أن يحصل الكثير من الخبرات الحية ، وكان من نتيجة تجاربه خلال فترة الاحتلال والمقاومة والتحرير ، أن اكتسبت وجوديته طابعاً «تاريخياً» . ومن هنا فقد حاول سارتر أن يستوعب - في نظريته إلى الموقف البشري - شتى العوامل المؤثرة على الوجود الإنساني ، بما فيها العوامل المادية والتاريخية والاجتماعية . . . الخ . وبعد ان كان سارتر قانعاً في تفسيره للإنسان بوجهة النظر الميتافيزيقية الخاصة ، أصبح يدخل في اعتباره «صراع الطبقات» ، وصار أميل إلى تحديد «الموقف البشري» تحديداً تاريخياً .

ثم جاءت الحرب الباردة ، وما أعقبها من حركات قامت بها الطبقات العاملة في شتى أنحاء المعمورة ، فضلاً عن انتفاضات الشعوب المستعمرة من أجل المطالبة باستقلالها والذود عن حريتها ، فكان من ذلك :

ان ضم سارتر صوته إلى صوت الاحرار في كل بقاع العالم من أجل اعلاء صوت «الإنسان» ضد شتى مظاهر العبودية والظلم .

ولم يلبث سارتر أن تحقق من أنه ليس يكفي الفيلسوف بأن ينادى بأن «الإنسان حر» ، بل لابد له أن يسهم في حركة التحرير الكبرى ، من أجل

تاريخي» ، فانه يعنى بذلك ان الانسان لا يكف عن تحديد ذاته عن طريق نشاطه الانتاجي ، ومن خلال شتى التغيرات التي يعانيتها أو يستحدثها ، لكي لا يثبت أن يتجاوزها ويعلو عليها . فالانسان موجود مادي يحيا في وسط عالم مادي ، وهو يريد أن يغير العالم الذي يرين عليه ، أعني أنه يريد أن يؤثر بالمادة على نظام المادية ، وبالتالي فانه يريد أن يغير من ذاته .

واذن فان ما ينشده الانسان - في كل لحظة -
انما هو الوصول الى «تنظيم» جديد للكون ، مع العمل في الوحد نفسه على تحقيق وضع جديد
للالنسان . ولا يحدد الانسان ذاته - لذاته - الا ابتداء من ذلك النظام الجديد ، فان هذا النظام - وحده - هو الذي يسمح له بأن ينظر الى نفسه باعتبار ذلك «الآخر» الذي سيصير . ومعنى هذا أن «الانسان بوصفه أملا للانسان» انما هو القاعدة المنظمة (بكسر الظاء) لشتى المشروعات البشرية ، مادامت غاية الانسان هي دائما أبدا تعديل النظام المادي الراهن ، من أجل العمل على تحقيق الانسان الجديد .

وليست «المادة» في نظر سارتر مجرد «امتداد» محض ، بل هي حقيقة بشرية لا تكتسب كل خصائصها الا بفعل الانسان . فليس يكفي أن نقول مع الوضعيين ان البشر أشياء ، بل لابد من أن نضيف الى ذلك أن الأشياء نفسها تتميز بطابع بشري . وآية ذلك أن المادة التي تمتد اليها يد الانسان - بما تنطوي عليه من ضروب التناقض المتنوعة - انما تصبح عن طريق البشر ، وبالقياس الى البشر ، بمثابة المحرك الأساسي للتاريخ . واذن فان الانسان انما هو تلك الحقيقة المادية التي تتلقى المادة عن طريقها شتى وظائفها البشرية

لقد كان دور كايم يقول « ان الوقائع الاجتماعية أشياء » . . . بينما أصبح علماء الاجتماع المعاصرون يقولون مع العالم الألماني الكبير «ماكس فيبر» : «ان الوقائع الاجتماعية ليست بأشياء» . وسارتر يوافق على العبارتين معا ، ولكن على شرط أن نقول معه بأن «الوقائع الاجتماعية ليست بأشياء الا لأن كل الأشياء - بشكل مباشر أم غير مباشر - انما هي وقائع اجتماعية .» ومعنى هذا ان وجود الانسان في الكون هو الذي يسمح لنا بأن نتجاوز هاتين العبارتين المتناقضتين الا وهما : « كل وجود في الكون انما هو وجود مادي » ، « وكل ما في عالم الانسان انما هو انساني » وسارتر يعلو على هاتين العبارتين عن طريق ضرب من « المادية التاريخية » التي تقضي على ثنائية الفكر والوجود

حاله ، أو أن يتصور امكان تمتعه بحياة أخرى ، وأما في كتاب « نقد العقل الجدلي » ، فاننا نرى سارتر لا يقتصر على القول بأن « معنى العالم متوقف على ، مادام العالم في ذاته خسلوا من كل معنى ، ومادمت أنا الذي أخلع عليه كل ماله من معنى » بل يحاول ربط فكرة « المشروع » Projet بأفكار ديالكتيكية ماركسية : كفكرة «السلب» négativité وفكرة « البراكسيس » praxis أو « التعالي » وفكرة « انتعال » أو المجاوزة transcendance ولئن كانت معظم هذه الأفكار قد ظهرت من قبل عند سارتر في كتابه « الوجود والعدم » الا أننا نلاحظ أنه يخلع عليها دلالات ديالكتيكية لم يكن له بها عهد من قبل .

فالسلب عنده (مثلا) ثم يعد يعنى عملية الرفض أو النطق بكلمة «لا» بل أصبح يعنى «التغيير» عن طريق « العمل » و « الفعل » عنده لم يعد مجرد نشاط ذاتي حر يقوم به « الموجود لذاته » من أجل تأكيد حريته في وجه حريات الآخرين ، بل أصبح بمثابة نشاط مادي واقعي يقوم به كائن اجتماعي تاريخي يعمل على تغيير عالم ، ويحاول صبغ انطباعه بصبغه انسانية وهكذا الحال أيضا بالنسبة الى عملية «التجاوز» أو «التعالى» ، فانها لم تعد عملية ذاتية زئبقية يقوم بها «الموجود لذاته» في سعيه المستمر وراء ذاته ، بل أصبحت مجرد تعبير عن « الوجود خارج الذات » في علاقته بالآخر ، طبيعيا كان أم بشريا ، من أجل تحقيق ضرب من «الوساطة» بين تقبل المعطيات الخارجية من جهة ، وتحقيق دلالتها العملية في العالم الخارجي من جهة أخرى

الانسان « موجود مادي » . . . !

حقا لقد أدخل سارتر - منذ البداية - ضربا من الاستمرار التاريخي ، في تصوره العام للوجود البشري ، بدليل ابرازه لفكرة ثبات المشكلات الموجهة الى الوجود البشري ، ومن ثم فقد بدا له «التاريخ» بمثابة صراع من أجل حرية البشر . ولكن نظرية سارتر في امتناع التواصل الحقيقي بين الذوات هي التي وقفت حجر عثرة في سبيل تقدم فلسفته التاريخية ، مادامت الرابطة الوحيدة التي يمكن أن تقوم بين الحريات البشرية انما هي «الصراع» ولعل هذا ماحدا ببعض النقاد الى القول بأن وجودية سارتر ، على نحو ما عبر عنها في كتابه الضخم « الوجود والعدم » لا تنطوي على أي اعتراف بالبعد التاريخي للموجود البشري والظاهر أن سارتر قد فطن الى هذا النقص ، فلم يلبث أن عكف على دراسة المادية التاريخية ، وكان من نتائج هذه الدراسة أن اعترف سارتر بأن « الانسان لا يوجد بالنسبة الى الانسان ، اللهم الا في ظروف اجتماعية معينة ، وبالتالي فان كل علاقة بشرية انما هي علاقة تاريخية » . وحينما يقرر سارتر في كتابه الجديد « نقد العقل الجدلي » ان الانسان « موجود

لحساب « الوجد الشامل » أو « الوجود الكلي » ، منظورا اليه في ماديته . وتبعاً لذلك فإن سارتر يسلم مع ماركس بصرف من « النواحدية المادية » ، وإن لنا نراه يؤيد ان هذه النواحدية

لا تبدأ الا من العالم الانساني ، ولا تهتم الا بوضع البشر في موضعه الصحيح داخل الطبيعة ، فهي بمثابة « واعية » تعرف الانسان بفعله الانتاجي في الكون ، دون أن تجعل منه مجرد متأمل ينتصر على مشاهدة الطبيعة .

ولو أننا نظرنا الى موقف سارتر من « الماركسية » ندالة التحرير الفرنسي ، لوجدنا ان ثورته ضد الماركسيين لم تكن سوى حملة على نوع خاص من « المادية » ، ألا وهي المادية الميكانيكية : مادية هولباخ وأغوانه . وقد كان سارتر في ذلك الوقت يعتبر الماركسية مجرد فلسفة وضعية ارتبطت بفيزياء نيوتن ، ونظرية دارون في النشوء والارتقاء ، وشتى النزعات البيولوجية الحيوية التي ظهرت في القرن التاسع عشر . « ولكن هذه الفيزياء ، وتلك النزعة التطورية ، وذلك المذهب الحيوي : قد أصبحت جميعاً في خبر كان . فلماذا تابى الماركسية الآن تظل مغلفة على ذاتها ، غير قابلة للتغير ، وكأنها هي عقيدة جامدة متحجرة ؟ » . والظاهر أن الفكرة التي كان سارتر قد كونها لنفسه عن « المادية الجدلية » إنما كانت مجرد فكرة مشوهة استقاها من كتب الفلاسفة المثاليين ، بدليل أننا نراه يتصور الماركسية على أنها مجرد مادية تفسر الوعي بالمادة ، وتؤمن بضرب من العلية الميكانيكية ، وتحاول دائماً أن تنشر « الأعلى بعد الأدنى » على طريقة أوجست كونت . ولكن سارتر لم يلبث أن اعترف في فبراير سنة ١٩٥٦ بمجلة « العصور الحديثة » بأن الماركسية ليست - بالنسبة الى الانسان المعاصر - مجرد فلسفة ، وإنما هي مناخه الفكري ، أو هي الوسط الذي يعيش فيه ويقتات منه ، أو هي الحركة الحقيقية لما سماه هيجل باسم « الروح الموضوعية » وأذن فإن الماركسية - في نظر سارتر - هي محور ارتكاز الثقافة البشرية المعاصرة ، ان لم نقل مع سارتر بأنها المرجع الاخير لفهم حركة الانسان المعاصر في سعيه نحو خلق ذاته .

نظرية سارتر في « الطبقة الاجتماعية »

وقد اهتم سارتر بتحليل مفهوم « الطبقة الاجتماعية » في مقالات نشرها بمجلته المسماة باسم « العصور الحديثة » سنة ١٩٥٢ ، كما عاد الى هذه الدراسة في مؤلفه الاخير الذي ظهر سنة ١٩٦٠ ، الا وهو « نقد العقل الجدلي » . وخلاصة رأى سارتر في هذا الصدد هي أن « وحدة الطبقة لا يمكن أن تكون مجرد واقعة سلبية متقبلة من الخارج ، كما أنها في الوقت نفسه لا يمكن أن تكون مجرد ناتج تلقائي محض . » . والشق الاول من هذه القضية

يتفق مع ما كان سارتر قد ذهب اليه في « الوجود والعدم » من أن وحدة العمال لا يمكن أن تتولد اياً من خلال وحدة المصالح ونطاق ظروف المعيشة . ولكن سارتر يضيف الى حجته السابقة القائمة على ضرورة تجاوز الموقف عن طريق « المشروع » حجتين أخريين :

الحجة الاولى : هي اننا لو اقتصرنا على تحديد الطبقة الاجتماعية بالاستناد الى بعض العوامل الخارجية ، ولأن سائر افراد تلك الطبقة يملكون طبيعه واحدة بعينها قد حددها نوع « الدور » الذي يضطلعون بأدائه في عمليه الانتاج ، لدانت وحدة الطبيعه والوظيفة هي الدفيله بجعل مجموع العمال مجرد « حاصل حسابي » لعمليه اضافيه بعض الافراد المتشابهين في علاقه واحده الى البعض الآخر ، وبالتالي لما كان هناك « كل » عضوي حي .

وأما الحجة الثانية : فهي انه اذا أردنا أن نتحاشى تصور الطبقة على أنها مجرد « وحدة سلبية » ، فإن علينا أن نحدد الانتساب الى الطبقة بالاستناد الى فكرة المشاركة الواعية الارادية . ولعل هذا ما يعبر عنه سارتر حينما كتب يقول :

« ان البروليتاريا تغرق ذاتها عن طريق فعلها اليومي ، فهي لا يوجد الا في حاله فعل ، او هي نفسها فعل ، وهي حين تحب عن العمل ، فانها سرعان ما تتمكك ونحل . » . وسارتر يؤيد هنا دور « السلب » أو « النفي » فيقول « ان العامل يخلق من نفسه بروليتاريا حينما يرفض حالته الراهنة » .

والرفض هنا هو في نظر سارتر وعي وحرية . ثم يبين لنا سارتر بعد ذلك أن وحدة العمال ، لا يمكن أن تتحقق بطريقة تلقائية ، فيقول لنا ان هناك سببين يجعلان من المستحيل على تلقائية العمال (منظورا اليهم واحداً بعد الآخر) أن تؤدي الى وحدة الطبقة . السبب الاول منهما هو أن التنافس المستمر القائم بين العمال في ظل النظام الرأسمالي إنما يعمل على تحطيم وحدة الطبقة في كل لحظة . وأما السبب الثاني فهو أن الافكار المسيطرة على طبقة العمال إنما هي افكار الطبقة المسيطرة - كما لاحظ ماركس - وبالتالي فإن « التلقائي » في هذه الحالة إنما هو تسليم العمال بالظلم الواقع عليهم ، أو قبولهم الحر لحالة العسف التي يرضحون تحتها . وأن التجربة لتظهرنا - فيما يقول سارتر - على انه حينما ينأى العامل بنفسه عن التنظيم التوحيدي الواعي لطبقته ، فإنه سرعان ما يجد نفسه واقعة تحت سيطرة « الايدولوجية البورجوازية » . وهكذا يخلص سارتر الى القول مع ماركس ولينين بأن « البروليتاريا » لا تستطيع أن تعمل باعتبارها طبقة ، اللهم الا اذا تكومت على صورة « حزب » متميز

بيد أن سارتر سرعان ما ينفصل عن ماركس ولينين حين يشرع في تحديد مبدأ الوحدة الذي يدعم

وجود هذا «الحزب» ويضمن له مشروعيته ٠٠ وآية ذلك ان سارتر لا يلتزم هذا المبدأ في ظاهرة «اندماج الحركة العمالية مع المعرفة العلمية» على الوجه الذي يضمن لطبقة العمال الانتقال من «طبقة في ذاتها الى «طبقة لذاتها» ، بل هو ينشده في منتهى ، الاونطولوجي القائم على فهمه الخاص للحرية ٠٠ وهو يقول في ذلك بصراحة :

« اذا لم تكن الطبقة مجرد حاصل حسابي لمجموع ضحايا الاستغلال ، واذا لم تكن أيضا هي تلك الوثبة البرجسونية التي تحمل العمال على جناحيها ، فاني لنا أن نعثر على مصدرها الحقيقي ، ان لم يكن ذلك في «العمل» الذي يقوم به هؤلاء الناس حين يتعاملون على أنفسهم ويمارسون فعلهم في ذاتهم؟ ٠٠ ان وحدة البروليتاريا ليست سوى علاقتها بما عداها من طبقات المجتمع ، أو هي - باختصار - صراعها ٠٠ واذا فان وحدة الطبقة العاملة انما هي علاقتها التاريخية المتحركة بالجماعة ٠٠٠٠ » وحينما يقرر سارتر أن «الحزب» يعنى بالنسبة الى العامل «حرية» نفسها ، فانه يعنى بكلمة «الحرية» هنا مجرد قدرة الفرد على تجاوز المعطيات الراهنة ، أو تخطي الأوضاع القائمة بالفعل ٠

وقد اهتم سارتر بتحليل «الوعي العمالي» ، فدرس الظروف التاريخية التي احاطت بنشأة الحركة العمالية في فرنسا ، كما اهاب بالعنصرين «التاريخي» و «الاجتماعي» من اجل تفسير الانسان ، بدلا أن الاقتصر على بعض التحليلات الميتافيزيقية المجردة لبناء ذلك «الموجود لذاته» ٠ ولس من شك في أن سارتر قد وجد نفسه مضطرا الى ابراز الطابع الالتزامي للحرية ، فلم يعد المهم في نظره هو الحديث عن الاختيار الذاتي المستقل ، بل أصبح المهم هو تأكيد دور الحرية البشرية في مواصلة حركة التاريخ ، وخلق الأوضاع الطبيعية والمادية الملائمة للمجتمع البشري ٠ ومعنى هذا ان فهم سارتر للحرية لم يعد فهما ذاتيا أو نظولوجيا ، بل هو قد أصبح فهما اجتماعيا تاريخيا ، خصوصا وأن زعيم الوجودية الفرنسية قد فطن الى دور «العنصر المادي» في دراما الوجود الانساني ٠٠

ما أخذ سارتر على المادية الماركسية

٠٠٠ لئن كان سارتر على استعداد تام للتسليم بأن في المادية التاريخية التفسير الصحيح الوحيد لحركة التاريخ ، الا أننا نراه يأخذ على الماركسيين ، انهم يميلون الى استبعاد «السائل» من مجال بحثهم ، لكي يجعلوا من «المسئول» موضوعا لمعرفة مطلقة ٠ ومعنى هذا أن الماركسية كثيرا ما تسقط من حسابها البعد الوجودي للانسان ، لكي تقتصر على وصف الحقيقة البشرية بطريقة علمية مجردة ، فلا تلبث أن تستحيل في خاتمة المطاف الى أنثروبولوجيا لانسانية قد غاب عنها «الانسان» نفسه بوصفه الدعامة

الحقيقية لكل تفسير ٠

واذا كانت «الوجودية» - في نظر سارتر - هي السبيل الاوحد لمواجهة الواقع البشري بطريقة عينية ملموسة ، فذلك لانها تحاول ربط العنصر التاريخي بالعنصر الجزئي أو الفردي ، في نطاق المادية الماركسية ٠ وسارتر يقول في هذا الصدد بصراحة :

« اننا نأخذ على الماركسية المعاصرة انها قد استبعدت شتى التحديدات العينية للحياة البشرية ، وكأنما هي مجرد عناصر تدخل في باب الصدفة البحتة ، فلم تستبق من مجموع التاريخ سوى هيكله العظمى المجرد ٠ والنتيجة أن الماركسية قد فقدت تماما كل احساس بحقيقة الانسان ٠ فلم تعد تجد أمامها لسد هذا النقص سوى نظرية بافلوف السيكلوجية بكل ما تنطوي عليه من تهافت ٠

ويضرب لنا سارتر مثلا لذلك فيقول ان جماعة الماركسيين يؤكدون لنا « أن نابليون - بوصفه فردا - لم يكن مجرد عرض ، وأما ما كان ضروريا فهو الدكتاتورية العسكرية بوصفها نظاما سياسيا لازما لتصفية الثورة » ٠ ولكن من المؤكد - في رأى سارتر - أن نابليون هذا كان ضروريا : لان تطور الثورة لم يؤدي الى ظهور الدكتاتورية كضرورة تاريخية حتمية فحسب ، بل هو قد أوجد في الوقت نفسه شخصية ذلك الرجل الذي كان عليه أن يضطلع بهذه المهمة ٠ فالضرورة التاريخية هي التي مهدت السبيل أمام الجنرال بوناپرت شخصيا للقيام على وجه السرعة بعملية «تصفية» الثورة ، بحيث انه لا موضع للقول بإمكان افتراض ظهور شخصيات أخرى كان في وسعها القيام بهذه الحركة ، وكأننا بأزاء « كلى مجرد » أو بأزاء موقف عائم غير محدد ٠ وتبعا لذلك ، فان موضوع «الوجودية» انما هو الانسان الجزئي (أو الفردي) في المجال الاجتماعي ، أعنى في طبقته الخاصة وسط موضوعات جماعية وأشخاص آخرين فردين مثله ٠٠ الخ ٠

وسارتر حريص على ربط «الفردي» ب «الكلي» فنراه يفسح المجال أمام الوجودية للاستعانة بمنهج التحليل النفسي من جهة ، ومناهج الدراسات الاجتماعية من جهة أخرى ، على اعتبار انه لا سبيل الى فهم الانسان الا بالنظر الى أفعاله ، وانفعالاته ، وعمله ، وحاجته ، ووضع المادي ، واطار الحضاري ، وشتى مشروعاته ، مع ما يقترن بها من دلالات أو معان ، وقيم أو معايير ٠٠٠ الخ ٠ وسارتر يؤكد أولا أهمية التحليل النفسي ، ولكن على شرط أن نتذكر - أثناء عملية التحليل النفسي - أن متناقضات السلوك مشروطة بمتناقضات موضوعية هي

متناقضات الموقف نفسه . وقد اتخذ سارتر من حياة الروائي الفرنسي فلوير نموذجا لعملية التحليل النفسى الوجودى ، فبين لنا كيف أن الطفل فلوير قد عانى فى حياته العائلية الكثير من مظاهر الصراع التى كان قد فرضها عليه مجتمعة البورجوازي الخاص ، وكيف أن طبيعة هذه العلاقات العائلية قد تحدت فى نطاق أسرته بفعل بعض العوامل النفسية والاجتماعية الخاصة . ثم يؤكد سارتر ثانيا أهمية وجهة النظر الاجتماعية فى الحكم على الأفعال البشرية فنراه يقرر أن العلاقات البشرية ليست مجرد علاقات طبقية ، بل هى علاقات دياكتيكية معقدة تحكمها طبيعة الاطار الحضارى لكل مجتمع . وليست الحرية البشرية سوى مجرد تعبير عن استجابة ارجاع النظام الحضارى الى النظام الطبيعى .

والحق أن سارتر لا يريد أن « يفسر » الانسان ، بل أن « يفهمه » . وعملية « الفهم » عنده انما تستند الى حصيلة ثقافية ضخمة قوامها التحليل النفسى ، والدراسات الاجتماعية وشتى المعارف الانثروبولوجية .

وسارتر يذكر نادائما بأنه لما كان البشر لا يعيشون الا فى عالم بشرى ، أى فى عالم عمل وانتاج وصراع ، فإن سائر الموضوعات التى تحيط بهم لابد من أن تكون عبارة عن علامات أو « أمارات » . والماركسية حين تقف عند المواقف الاقتصادية والصراع الطبقي ، فإنها قد لا تترك دالة تلك « الرموز » أو « العلامات » باعتبارها « قيما » أو « معايير » . واما الوجودية فإنها تعلم حق العلم أن المعانى لا تصدر الا عن الانسان فى سعيه نحو تحقيق مشروعاته ، وأن هذه المعانى - فى الوقت نفسه - لابد من أن تتسجل فى عالم الأشياء . وتبع لذلك فإن الوجودية تفهم أنه لا سبيل لنا الى فهم أدنى حركة من حركات الانسان اللهم الا اذا تجاوزنا حاضره المحض ، من أجل النظر الى مستقبله . ومعنى هذا أن علاقة الحاضر بالمستقبل ، أو علاقة الوساطة بالغاية ، انما تمثل بناء هاما أو تكوينا أساسيا فى صميم السلوك البشرى ، وهذا هو السبب فى أن فهمنا « للآخر » انما يتحقق دائما من خلال ادراكنا لغايات ذلك « الآخر » . وهكذا نرى أن « الوجودية » تحاول أن تبحث عن الانسان أينما وجد ، فتهتم بدراسة عمله ، وعلاقاته العائلية ، وعقده النفسية وحالاته الاجتماعية ، وحالته المادية ، وظروفه الاقتصادية . . . الخ بينما تكاد « الماركسية » أن تقتصر على تفسير الانسان بالرجوع الى حالته الطبقية ووضعه الاجتماعى .

رفض سارتر لفكرة « دياكتيك » الطبيعة

وأما المآخذ الأكبر الذى يأخذه سارتر على الماركسيين فهو قولهم بوجود « دياكتيك » فى الطبيعة والحق اننا لو سلمنا مع - انجلز بوجود

قانون عام كل العموم يحكم كلا من الطبيعة ، والتاريخ والفكر لترتب على ذلك أولا القول بوجود ضرب من الغائية الهيكلية التى يتم عن طريقها التطابق التام بين المعرفة الشاملة من جهة ، وبين الوجود العام من جهة أخرى . وسارتر يرفض مثل هذه النزعات التفاؤلية الرخيصة ، لأنها تعنى أن التاريخ يتحقق خارجا عنا ، ودون حاجة اليها ، وبالتالي فإنه لن يكون علينا فى هذه الحالة سوى أن نقتصر على تأمله ، أو - على أقل تقدير - لن يكون علينا سوى أن نعتمد على موثاق التاريخ أو محاباة الأشياء لنا ، من أجل بلوغ شتى أهدافنا . ولو كان هناك « دياكتيك طبيعى » لترتب على ذلك نتيجة ثانية هى أن يكون الانسان مجرد « كائن طبيعى » يخضع لذلك القانون الموضوعى ، وبالتالي لما كان الانسان رب أفعاله ، ولما كان فى وسعه انتزاع ذاته من مجرد التسلسل الطبيعى للأشياء من أجل خلق المعنى الذى يريده على تلك الأشياء .

وقد عبر سارتر عن رأيه الصريح فى رفض فكرة « دياكتيك الطبيعة » حينما قال فى رسالة بعث بها الى الكاتب الماركسى جارودى ، « لو اننا نظرنا الى الماركسية على أنها الاطار الشكلي لكل فكر فلسفى معاصر ، لكان فى وسعنا أن نقول باستحالة تجاوزها . وأنا أعنى بالماركسية تلك المادية التاريخية التى تفترض وجود « دياكتيك » باطن فى التاريخ ، للمادية الجدلية التى تحلق فى سماء الأوهام الميتافيزيقية فتظن أنها قد اكتشفت وجود « دياكتيك » فى الطبيعة . حقا انه قد يكون فى الطبيعة مثل هذا « الجدل » (أو الدياكتيك) ، ولكن من المؤكد انه ليس لدينا أدنى ذرة من اليقين عن هذا الامر وتبعاً لذلك فإن المادية الجدلية انما تتردد فى خاتمة المطاف الى مجرد حديث خاو ، وان كان مليئا بالادعاء والتكاسل ، عن تقدم العلوم الفيزيائية والكيمائية ، والبيولوجية وهو يخفى وراءه ، على الأقل فى فرنسا ، نزعة ميكانيكية تحليلية من أشد النزعات « روتينية » . واما المادية التاريخية - على العكس من ذلك - فإنها تضع يدها مباشرة على الاصل فى كل (دياكتيك) ألا وهو النشاط الانتاجى للبشر على نحو ما هو محكوم بماديتهم ، ومن ثم فإنها تمثل فى الوقت نفسه تلك الخبرة التى يستطيع كل منا أن يقوم بها (والتي يقوم بها بالفعل) عن نشاطه الانتاجى وعن اغترابه فى عالم الأشياء ، واذن فإن المادية التاريخية انما هى منهج تركيبى بنائى أو انشائى يسمح لنا بأن نضع أيدينا على التاريخ البشرى بوصفه حركة تجميع تجرى دائما على قدم وساق .

الانثروبولوجيا . . بين الماركسية والوجودية

وعلى الرغم من أن سارتر لا يرى فى الماركسية سوى انثروبولوجيا تاريخية وبنائية معا ، فإننا نراه يأخذ على هذه الانثروبولوجيا الماركسية أنها

قد أسقطت من حسابها الانسان العيى الفردى بلحمه ودمه .

حقا ان من بعض مزايا الماركسية انها قد نظرت الى الوجود البشرى ككل ، فاتخذت نقطة انطلاقها من مادية الموقف البشرى نفسه ، ولكن من المؤكد ان الانثروبولوجيا الماركسية - فيما يقول سارتر - قد استبعدت من وصفها للعالم وقوانينه ، « الانسان » نفسه باعتباره فاعلا مبدعا . وهذا هو السبب فى ان الوجودية قد اخذت على عاتقها ابراز عنصر « المشروع الشخصى » فى دراما التاريخ البشرى ، من اجل اظهارنا على ان مصير الانسان لا يمكن ان يتحدد دون المشاركة الايجابية الفعالة من جانب الانسان . ولئن كانت « الوجودية » تسلم مع « الماركسية » بضرورة تحديد مكانة الانسان بالاستناد الى دراسة دقيقة لطبقته ولشئى ضروب الصراع القائمة بينها وبين غيرها من الطبقات ، مع العناية بفهم ظروف الانتاج ونوع العلاقات الاجتماعية المترتبة على تلك الظروف الا ان الوجودية تحاول فى الوقت نفسه تحديد موقف الانسان ابتداء من « وجوده » نفسه ، مستندة الى طريقة « الفهم » لا « التفسير » . فالوجودية تحاول بدورها ان تقوم بعملية دياكتيكية هامة هي عملية قراءة شفرات التاريخ ، ولكنها لا تقوم بهذه العملية الا ابتداء من الموقف البشرى المتكامل ، ومن ثم فانها تدخل فى حسابها عناصر بشرية متعددة كاللغة والعمل ، والمشروع ، والغائية ، والاتجاه نحو المستقبل والتعالى المستمر على الذات ، والحالة الاجتماعية للطبقة ، والظروف العائلية لكل فرد ، والمقدرة الديالكتيكية على السلب . . الخ . وعلى حين ان فيلسوفا مثل كيركجارد كان يعارض فكرة هيغل عن « المعرفة الكلية المطلقة » بتاكيد دور « الذاتية الفردية اللامعقولة » نجد ان سارتر يريد ان يدخل فى نطاق المعرفة الشاملة والمفاهيم الكلية ذلك الطابع الجزئى الخاص الذى تتسم به المخاطرة البشرية ، بوصفها نشاطا عمليا لاسبيل الى تجاوزه . واذن فان دعامة الانثروبولوجيا الوجودية « انما هي الانسان نفسه ، لا بوصفه موضوعا لمعرفة عملية بل بوصفه جهازا عضويا عمليا يستحدث المعرفة باعتبارها مرحلة من مراحل نشاطه الفعال .

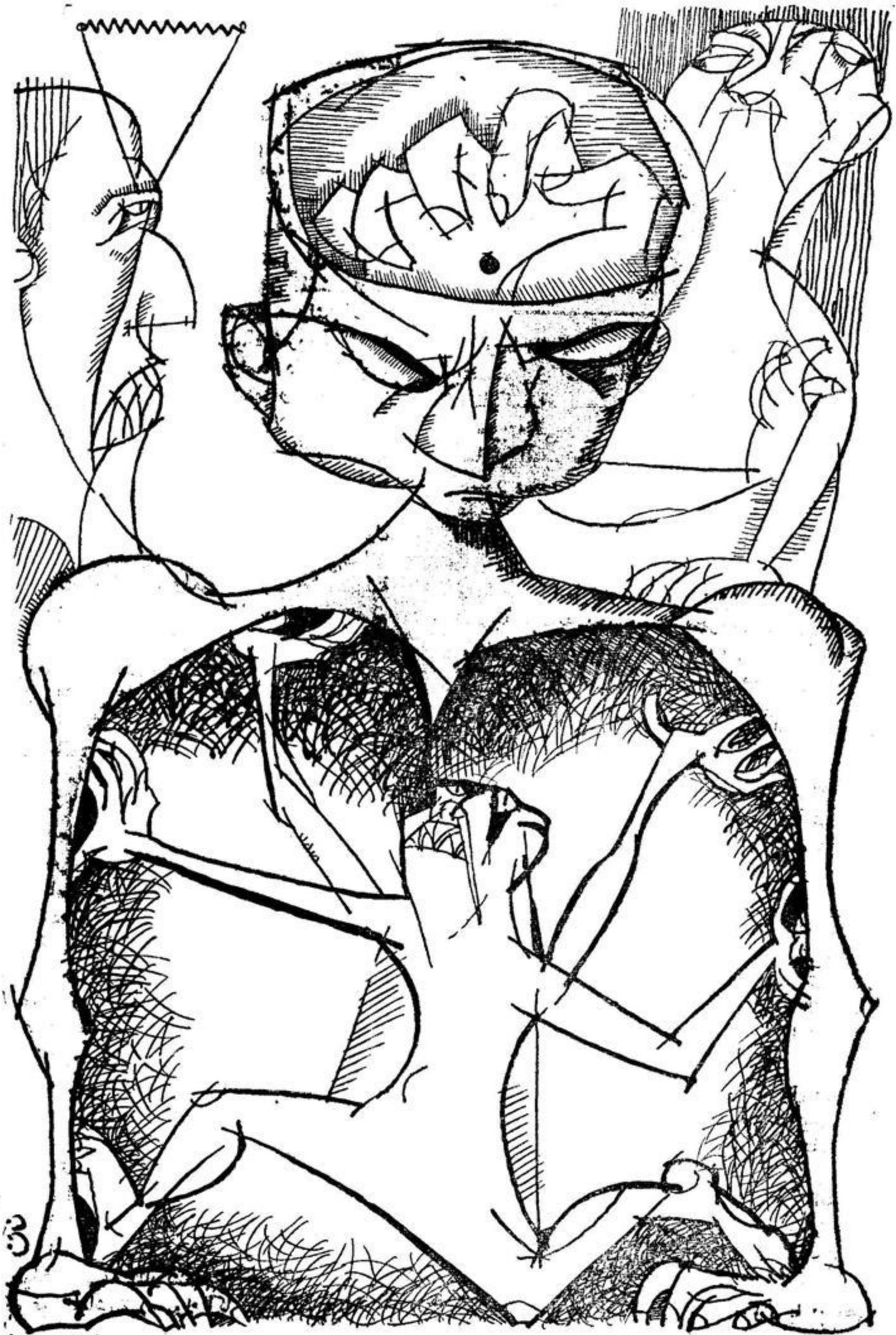
واذا كان سارتر يأخذ على جماعة الماركسيين المعاصرين انهم يقيمون معرفتهم على أساس ميتافيزيقى قطعى ألا وهو القول بوجود دياكتيك فى الطبيعة ، فذلك لانه يريد للمعرفة ان تستند الى « فهم » حقيقى للانسان الحى ، مع اعتراف اولى بضرورة فصل الوجود عن المعرفة ، على نحو ما فعل ماركس نفسه . فالانثروبولوجيا الوجودية انما تحاول ان تلقى بعض الاضواء الهامة على معطيات المعرفة الماركسية بالاتجاه الى بعض المعارف غير المباشرة (سواء اكانت مستقاة من

التحليل النفسى أم من الدراسات الاجتماعية) ، لكى تربط كل هذا بضرب من « الفهم » الوجودى الصحيح للموقف البشرى ككل . ومعنى هذا ان الوجودية تلتقى بالانسان فى العالم الاجتماعى ، لكى تلاحقه فى نشاطه الفعال ، أو على الاصح فى صميم « المشروع » الذى يقذف به نحو الممكنات الاجتماعية ابتداء من موقف محدد . وهكذا يخلص سارتر الى القول بأن السبب الرئيسى الذى يبرر قيام « الوجودية » جنبا الى جنب مع « الماركسية » انما هو اهتمامها بالبعد الانسانى (أو المشروع الوجودى) ، واتخاذها له أساسا (أو دعامة) لكل معرفة انثروبولوجية .

موقف « الماركسية » من « الوجودية »

وأما الماركسيون أنفسهم فانهم - من جانبهم - يتصورون استحالة اندماج « الوجودية » فى « الماركسية » بسبب تصور سارتر للعدم من جهة ، ونظريته فى الحرية من جهة أخرى ، والواقع ان ربط سارتر للعدم بالوجود البشرى يجعل من المستحيل تصور وجود « ضرورة » فى الوجود العام ، ويقحم على الكينونة ضربا من « الامكان » أو « اللا ضرورة » فيؤدى بذلك الى « اللامعقولة » ، ويحول دون ظهور قوة السلب فى الوجود كمرحلة هامة من مراحل تطور الوجود . وأما تصور سارتر للحرية ، فانه يجعل منها مجرد « قدرة ذاتية على الاختيار » ، على طريقة ديكارت ، بدلا من أن يدمجها فى الضرورة التاريخية لكى يجعل منها قدرة فعالة على بلوغ الهدف المنشود . والماركسيون يؤكدون أنه طالما بقى سارتر متمسكا بتصوره الخاص للحرية ، فان كل ضروب الصراع التى يقوم بها البشر لن تكون سوى مجرد رموز لدراما ميتافيزيقية صرفة . ولئن كانت هذه الاعتراضات - فى رأينا - لاتصدق الا على « وجودية » سارتر القديمة ، على نحو ما عبر عنها فى كتابه السابق : « الوجود والعدم » الا اننا نميل الى الظن بأن موقف سارتر الجديد لا يسمح لنا هو الآخر بأن ندمج « وجوديته » فى أية صورة من صور « المادية الجدلية » . وسارتر نفسه قد لاحظ أكثر من مرة أن كثيرا من الاتجاهات الوضعية ، والعلمية المتطرفة ، والمثالية الارادية ، قد تسلفت الى « الماركسية » فأفسدت نظرتها الى الانسان . ولكن من المؤكد أن التوافق القائم بين « الوجودية » و « الماركسية » انما هو توافق شكلى محض ، كما أن دلالات المفاهيم المشتركة بينهما انما هي دلالات مختلفة واذا كانت « الماركسية » - بتفسيرها المادى الجدلى - قد أغفلت الانسان ، فان « الوجودية » السارترية تحاول اليوم أن تتجاوز الاهتمام النظرى المجرد بمفهوم « المادة » ومفهوم « الجدل » ، من أجل العمل على فهم « الانسان الحى » فى اطاره الاجتماعى الصحيح

ذكرى ابراهيم

أى العصور عصرنا هذا الذى يتنازعه المعقول
واللامعقول ؟

أترأه يشبه القرن التاسع عشر - وهو العصر
الذى خرج عصرنا من صلبه ؟ لقد كان ذلك القرن
المنصرم - كما وصفه ديكنز - خير الأزمان وشر
الأزمان :

كان عصر الرشد مثلما كان عصر الفى • كان
زمن الايمان مثلما كان زمن الانكار • كان عصر
النور مثلما كان عصر الديجور فيه ازدهرت الآمال
وعليه هبت رياح اليأس

لئن كان الولد سر أبيه حقا - ولا معدى له عن
ذلك على نحو من الانحاء - فلا بد أن يكون عصرنا
منطويا على جانب من هذه السمات المتناقضة التى
تتنازعه •

وليت أزمة عصرنا المسكين وقفت عندهذا التناقض
وتلك المفارقات ، اذن لكانت حقيقة ان تهون ، وان
لم تكن فى حد ذاتها من الهينات •• فما أهون
اجتماع الايمان والكفران ، وما أهون اجتماع النور
والظلام والآمال والمخاوف على نحو ما كانت الحال
على عهد الثورة الفرنسية وما بعدها حتى مطلع
القرن العشرين او ما بعده بعشر سنين أو عشرين •
فاجتماع الظلام والنور فى عصرنا هذا اشد بلبلة
مما كان فى القرن الماضى بما لا يقاس ، لأن الظلام
لم يعد يكتنف الظروف والاحداث ، بل تجاوزها
الى ينابيع الشخصية الانسانية ذاتها • وما كان
رأسى الدعائم فى ذلك القرن السعيد مادت رواسيه
فلم يبق للانسان الحديث ما يتعلق به الا كما يتعلق
الغريق بقطعة طفيفة من حطام عابرة من عابرات
المحيط وسط ظلمات من فوقها ظلمات فى بحر لجى !
عصرنا عصر « التمزق » عصر « الأرض الخراب »
عصر « الرجال الجوف » عصر لانلتمس وصفه عند
ديكنز الضاحك ، بل عند اليوت •••

فى العصر الذى انقضى كان العلم والعقل يقومان
دعامتين يبنى فوقهما الانسان الأمل والتقدم واليقين
من غير أن يدخله خوف أو ريب • اما اليوم فالعلم
نفسه تغير أساسه ومسلّماته ، ولم يعد للمنطق
الرياضى القديم ما يبرره حين يدعى بداهة الضرورة
والحتمية أو حين يستند الى امتناع النقيض •
لامطلق فى العلم ولا فى الرياضة •

عصرنا بين المعقول واللامعقول

دكتور نظمى لوتى

عصر الانسان الأوروبي هو عصر التمزق ،
عصر « الأرض الخراب » عصر « الرجال الجوف »
من عصر التمزق هذا نشأت أنماط
اللامعقول ، صورة أمينة لما يعاينه الانسان
الحديث من الضياع واللهفة والجزع •

العلم • وحتى المعتقدات الدينية دخلت هي ومسلمااتها في مجال هذا التعقل الشامل في القرن الماضي • كل شيء يجب ان يكون معقولا • ما ليس معقولا تصايح الناس - بسند من العقل - انه مرفوض ، ومنهم من انكر شرعية وجوده • لأن العقل كان المصدر الأوحد لشرعية الوجود ...

وافضت الحتمية العقلية العلمية الى حتمية اخرى حسية ثم حتمية مادية تفرعت عنهما مذاهب ومذاهب •

وتمرد الاسير على قيوده ، وهم ان ينفذ عنه سلطان الحتمية العقلية حتى قبل ان يلفظ القرن الماضي انفاسه متمخضا عن قرننا العشرين وظهرت بوادر في عالم الادب تتخذ منطقا آخر هو منطق التجربة المخلصة لسريرة الانسان • تلك التجربة التي تترجم بأمانة ما في هذه السريرة من عناصر التناقض التي لاتخضع للقوانين المعقولة • نجد ذلك عند شاعر مثل « ارتير رامبو » وعند روائي مثل « دستوفسكي » وعند كاتب وفيلسوف رياضي مثل « لويس كارول » أو مثل « جلبرت »

وبرز في مطلع القرن « سيجموند فرويد » بنظريته في اللاشعور ، فبقر بطن الشخصية الانسانية المتماسكة العاقلة ليكشف عن احشائها المظلمة التي ينكرها الوعي بذوقه ونظامه معا • وقال لنا : « هذه حقيقتكم ايها الناس فلا تتجاهلوها » ولم يعد أمام الناس ان يتجاهلوا ما عرفوا •

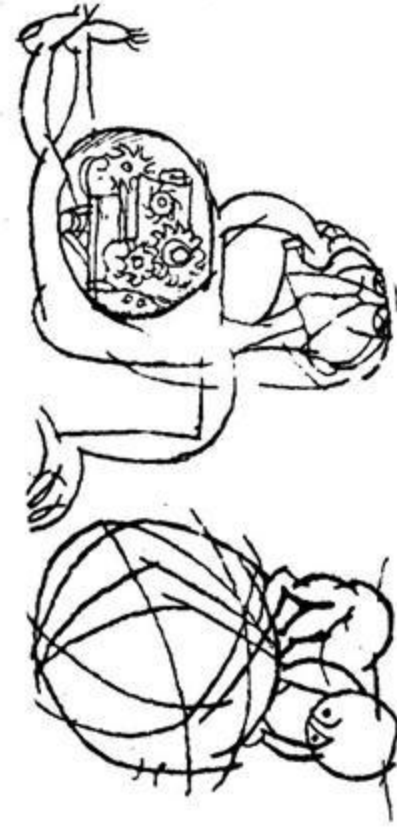
أهذا هو الانسان ؟ أهذه مقدسات عواطفه التي تربطه بأمه وأبيه ؟ أهذا مكنونه الحقيقي وراء مظهره النظيف الجميل وحرصه على النقاء والسمو ؟

ماذا يبقى من يقين العلم بعد مكتشفات رذرفورد ومن اليه ؟ ماذا بقي من الرياضة بعد مبتكرات لوبتشفسكي وقد أمكن التقاء الحطين المتوازيين ، فاصبح المتوازيان غير متوازيين ؟ ماذا بقي من مفهوم الكون الموروث بعد نظريتي النسبية الخاصة والعامية ؟ بعد قيم العلم تهاوت أيضا قيم النفس والعقل والسلوك ... قيم الاخلاق ...

وهذه الاطلال كلها لايمكن بعدها ان يبقى يقين الانسان في علاقته بالوجود نفسه كما هو ...

لقد بدأت ازمة الانسان الكبرى : ازمة الايمان ومن ورائها ازمة الحرية • وازمة المسؤولية • ومن ثمة ازمة الفن ...

ان الأخلاق تنتهي في آخر المطاف الى المسؤولية فلا اخلاق بغير شعور بالتكليف ازاء الضمير ، وازاء الغير متمثلا في هذا الضمير • فما هي السلطة الكبرى التي تتمثل في ضمير الانسان الجديد وقد

النسبية غيرت في مفهوم العلم كل شيء • والذرة التي كانت في اعتقاد الناس لاتقبل التجزئة تجزأت ونشأ على اطلالها علم جديد لم يزل يحبو ، ولكن هذا الطفل استطاع ان يصنع القنابل النووية التي تهدد كل شيء على وجه الارض بالفناء كما راح يلوح للعلم بالامل في عصر يلغى الابعاد والآماذ ، ويترك ابواب الكواكب في رحلات الفضاء التي يراها الحس ولا يتصورها الخيال •

وهنا مربط الفرس •

كان الخيال يحلق وكانت القدرة محدودة • والآن صارت القدرة تحلق فلا يكاد يلاحقها الخيال •

ما هو ممكن انهارت الحواجز بينه وبين ماهو غير ممكن • لم يعد أحد يجزم بما هو « الفصيل » بين ما يعقله وما لا يعقله • لقد افتقد الانسان تلك الرابطة الحتمية « المريحة » بين العلة والمعلول • تلك الرابطة التي تحتم ان يكون لكل شيء سبب كاف لاحدائه تلك الرابطة التي كانت تجعل لكل ما في الكون نظاما عقليا ضروريا به يصير كل ما في العالم معقولا •

« العلة والمعلول • السبب والنتيجة • ما من شيء يكون من لاشيء • العدم معدوم • فاقد الشيء لا يعطيه • »

هذا هو الاساس المكين الذي ظل العقل الانساني في الازمنة التاريخية - على الاقل - يستند اليه بكل ثقة وطمأنينة وهو يعقل العالم فيراه معقولا • وعلى اساسه ايضا قام بناء الاخلاق كما قام بناء

تزعزع احساسه أو ايمانه بالارتباط « بنظام »
معين ثابت فى الكون ؟

ثم كيف تكون المسئولية بغير حرية اختيار ؟
وكيف تمكن حرية الاختيار بغير ارادة ؟ وكيف
تمكن الارادة بغير باعث قوى ؟ وكيف يمكن الباعث
القوى بغير اعتقاد متين فى جدوى أى شىء أو ثبات
اى شىء ، او نظام شامل يربط به كل شىء ؟

لقد حلت الصدفه محل الضرورة .

وجلست الفوضى على عرش النظام .

لم يعد للانسان ما يرجوه ، وان تضخم ما يخشاه .
الفناء يتهدد كل شىء . والموت نهاية كل
انسان .

فما الذى يغرى الانسان بالنزوع الى شىء لا طائل
تحتة ، وقد صار الكل باطل الا باطل ؟

بل ان الامر أسوأ من هذا . أسوأ من الانكار
المادى أو الاحادى برمته . لان مثل ذلك الانكار
يستند الى الايمان بشىء فى خاتمة المطاف : يستند
الى الايمان بالمادة وقوانينها . ولكن هذه القوانين
تطيرت وتطير معها المذهب المادى كله هباء .

جيل الرجال الجوف

ان الانسان فى جيل « الرجال الجوف » يقف
« وسط » الارض الخراب موزع النفس بين الانكار
والايمان ، لا يدري هل يؤمن أو لا يؤمن : انه يتساءل
مع . س الیوت :

« هل ستصلى الاخت ذات الخمار »

« لأجل الاطفال الواقفين عند البوابة »

« فلا هم يريدون الانصراف ، ولا هم يستطيعون
الصلاة ؟ »

« هل الاخت ذات الخمار واقفة هناك »

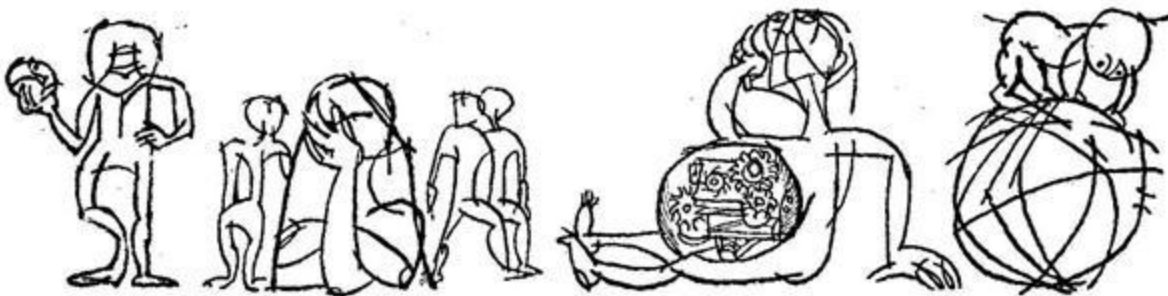
« بين الاشجار النحيلة ستصلى لهؤلاء »

« الذين يسيئون اليها مذعورين ولكنهم يابون
التسليم ؟ »

فقد علمت الانسان أزمة العصر انه هزيل ضئيل
زائل تافه ، وان عقله مثله زائل تافه . وتصورات
بلايقين ونتائج بلاقيمة . وقد يكون ثمة مـاهو
ثابت . ماهو جليل . ولكنه لا يعرفه . ولا يتصوره
وقد لا يكون وراء الظواهر الزائلة شىء ثابت اطلاقاً .
انه لا يدري . ولا يستطيع أن يدري . لا يستطيع
ان يؤمن ، ولا يستطيع ان يقطع الرجاء ويجزم
بالانكار .

هذا الانسان الجديد مسحوق العقل والوجدان .
مسحوق القيم . مفلس « اجوف » خواء وقد تقوضت
موروثات حضارته العقلية والروحية . وأصبح
يعيش بلا هدف من المعاد . وفى يأس من قيمته
بعد ان كان اجداده يرون انفسهم مركز الكون
وسادته . وان النجوم كائنة لتزين لهم السماء .
وان الشمس مجعولة لخدمتهم . فهاهم أحقاد
« سلاطين الخليفة » العمالة يكتشفون انهم
« صعاليك الخليفة » بلارصيد من القيمة الحاضرة
أو المستقبلية !

وفى الوقت نفسه تضخمت آلية كل شىء .
تضخمت تكتلات المجتمع ووسائل المعاش وتعقدت
وتشابكت بصورة تقضى على خصائص الشخصية
الفردية . ان « الآنية » تضيق وينطمس تمايزها .
ولم يعد أمام الانسان العصرى العادى مجال مذكور
لانماء فرديته . فهناك التعليم العام ، وقواعد
التربية التى يراد عليها النشء . ولوائح العمل
عند اليقاعة أو النضج ، والدعائيات التى تحشو
الادمغة بالافكار الجاهزة والصيغ الفكرية المحنطة ،
سواء فى مجال الاقتصاد أو السياسة ، ولاسيما

وازمة المواطن الصغير الراح تحت وقر النطاق
الاجتماعى الحديدى فى آن واحد

ومن « عصر التمزق » هذا نشأت انماط
اللامعقول ، صورة أمينة لما يعاينه الانسان الحديث
من الضياع واللهفة والجزع .

ولكن كيف يمكن أن يكون الفن « لامعقولا » ؟
ان الفن تعبير ، ولكل تعبير نظام . وبغير النظام
يكون الشيء غير معبر عن معنى اطلاقا - سواء كان
معنى ذهنيا أو نفسيا - فهل يمكن قيام فن يعبر
عن اللامعقول ؟

الجواب نعم .

فالفن الذى يعبر عن اللامعقول أو عن الفوضى
والتمزق ليس حتما أن يكون هو نفسه فوضى .
بل كل ما هناك انه - على التحقيق - ذو نظام داخلى
نابع من العمل الفنى المعين خاص به وليس ذا نظام ،
خاضع لعموميات وقواعد خارجية عامة .

والعمل الفنى فى هذه الحالة كالكائن الحى حياته
ونظامه من داخله ، وليس كأصنام الالاعيب يتحرك
بارادة خارجة عنه وهو خاو خلو من الحياة . أو هذا
هو المفروض على الأقل . فليس حكم العمل الفنى
« المتفرد » فى هذا المقام حكم الهذيان الذى لا
ضابط له . بل حكمه حكم التصوير الامين لحالة
وجدانية خاصة تشتق أسلوبها الخاص من
مضمونها ، غير مقيدة بعموميات من القوالب
والقواعد الشكلية .

فن اللامعقول

هذه هى دعوى فن اللامعقول ، الذى ظهرت منه
فى الفنون التشكيلية والرسم مذاهب شتى
اشهرها السيريالية والتجريدية . وفى هذه الحالة
تظهر البدوات والغرائب أبعد ما تكون عن الطرائق

بعد شيوع المخترعات الآلية الحديثة فى الطباعة
والاذاعة والمصنع والبيت . فكل هذا من شأنه ان
يعطل الفردية أو يقتلها ، انه الاطار الفولاذى الذى
يقيم عصر « الرق الكبير » . فكل انسان اليوم
« رهين بالصورة التى يتراى بها العالم الخارجى
فى مرآة نفسه فنحن بهذا سجناء فى رحبة الارض
... سجناء فى طسوايا أنفسنا بل نحن شر من
السجناء : لأننا لا نعرف اغوار أنفسنا وحقيقتها ،
ونؤمن مع ذلك بصواب نظرة العالم الخارجى
ومقاييسه ... أو نخضع لها مستسلمين . وأعنى
بتلك المقاييس كل ما هو عرف عام ، ومقاييس
اجتماعية خلقية بوجه عام ، لأنها تنظر
الى الناس فى ضوء ميت اما العالم الحى فهو عالم
النفس المطوية على اسرارها الخاصة بها فى عالمها
الذى تكتفه الظلمة والحياة ...

فنحن اذن عبيد نفوسنا التى نجهل حقيقتها
الحية الخاصة بها ، أو يطمسها المحيط الاجتماعى
بصيغة العامة الجامدة التى لا خصوصية فيها
ولا تمييز . وهذه مأسأتنا كلنا بلا استثناء ! على
تفاوت فى الغفلة أو الاستكانة أو الانطلاق ! .

ان الشخصية الانسانية تعاني حصرًا تحت
ضغط آلية العصر المعقدة . ان الذاتية والتلقائية
واستقلال التفكير تستبدل بها بطريقة منهجية
عملية « تفريغ وحشو » كما تفعل ربة البيت
بالباذنجان !

فماذا عسى يكون احساس الفنان - ايا كان مجاله
الفنى - فى مثل هذا العصر التمزق ؟

ان الفنان شخص شديد الحساسية ، متوقد الذهن
والوجدان ، أى أنه « فرد » أخص ما تكون
الفردية . فأزمته اذن مزدوجة ، انها أزمة المآخر
فى المحيط بلا شراع ، وأزمة الحائض فى المستنقع
بلا مخرج . انها أزمة مواطن الكون على رحبه ،

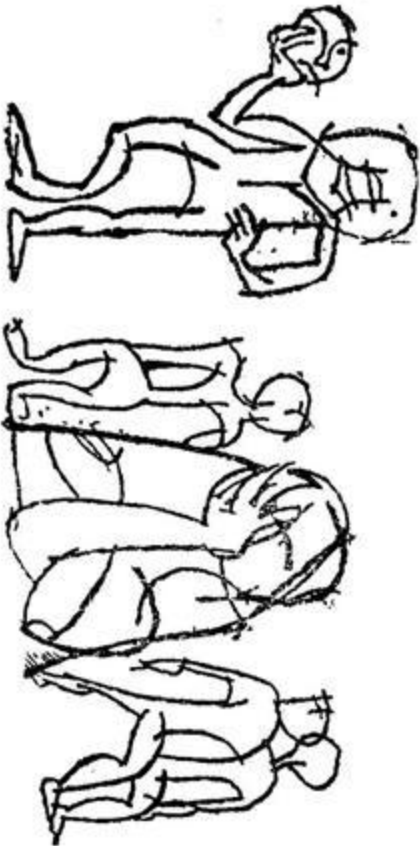
ولست موجة اللامعقول - فيما نعتقد
الا صرخة طبيعية من صرخات المخاض ، لأن عالما
قديما لم يعد كفتاللاستمرار ، ولأن عالما جديدا قد
تهيأت له الظروف وآن الأوان لبزوغه .

ويعززها هذا الرأي أن اللامعقول فرط حساسية
وفرط يقظة من جانب الفكر والوجدان ، وتمرد على
الرتابة والحمود والوخامة . انه عصر الانطلاق في
الجو بالطائرة بعد السير على القضبان بالقطار ،
ولكن ليس معنى التمرد على القضبان ان التحليق
في الهواء يستغنى عن سائر القوانين ، بل معناه
بالعكس انه بحاجة الى نوع جديد من القوانين قد
يكون أخفى وأكثر مرونة وتعقيدا ، ولكنه الزم
وأوجب . . .

وهنا لابد من منطق جديد ، منهج عقلي جديد ،
وأخلاق جديدة تساق الحرية الانسانية في
مستواها الجديد ، حينما يحسم الخلاف بين
الشيوع والتفرد ، وبين الفوضى والنظام الذي
يسمح بالحرية ولا يخنقها في الفكر والعمل . . .
وتتبدد المخاوف . . . لا بهزيمة الموت المادي ، بل
بتقوية الشجاعة وميلاد ايمان جديد جدير بالحياة
الرحبية التي يحيها الانسان الجديد .

ويوم يهتدى الانسان الجديد لذلك الايمان
الجديد ، يهدأ البركان ويعبر الناس قنطرة اللامعقول
الى معقول من نوع جديد . . . يظل قائما ريثما تحين
ثورة أخرى ايدانا بمخاض آخر .

نظمى لوقا

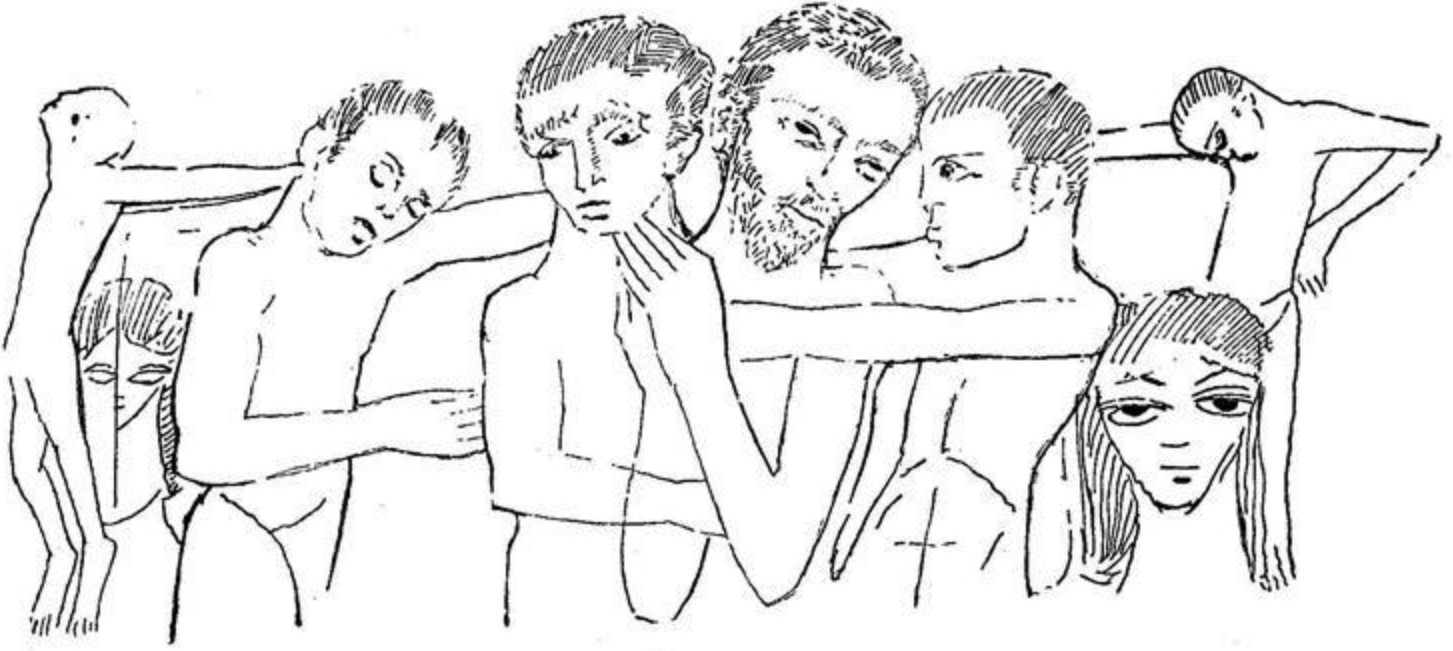
المعهودة . والمعول فيها لاعلى الجهود العريضة ، بل
على معجبين فرادى يتذوقون ذلك الفن عن أصالة
أو عن غير أصالة . فحسب الفنان هنا عدد من
المعجبين محدود يشترى الواحد منهم العمل أو
الأعمال الكثيرة ، فيجد الفنان بذلك معاشا
« معقولا » أو « لا معقولا » .

أما الفنون التي تعتمد على اللغة فلا غنى لها عن
الجمهور الكبير سواء من القارئ للكتب أو المشاهد
للمسارح . وفي هذه الحالة لا بد للتعبير الفني عن
اللامعقول أن يكون منطويا على نصيب « معقول »
يتم به « توصيل » المضمون الى الناس . وغاية
الأمر أن هذا المضمون خال من الترابط التقليدي
باركانه من التعاقب الزمني في السرد والتزام
المستوى الواعي من الشخصية بعد أن صار الوجود
خاليا من « مبرراته » الضرورية أو المنطقية .
فوجودنا الذي يعبر عنه فن اللامعقول وجود لاهو
منطقي ولاه - مو معلل أو مبرر . انه واقع محض
ومثل هذا الوجود الخالي من التبرير العقلي « عبث » .
وبذلك صار العبث - عبث الوجود - هو المضمون
الأقصى لفن اللامعقول ، من حيث ان الفن صدى
انعكاس الوجود على وجدان الفنان . فكل شيء
يحدث بلا منطق ، وبلا توقع . انه يحدث هكذا ،
وموقف الانسان منه موقف الغريب المهزق بين
عبث الوجود ، وبين شيوع الشخصية من الخارج
وبين انيته المفككة التي لم يعد ينتظمها شيء .
فعلى الانسان اذن أن يكتشف الحقيقة في وجدانه
من حيث هي واقع فردي أو تجربة ذاتية فردية
لاترابط بينها وبين تجربة سابقة أولا حقة الا عن
طريق الذاكرة ، لا عن طريق حتمية الضرورة
المنطقية التي تقسر العقل وترغمه بالاكراه . فتيار
الشخصية في مذهب « العبث » أو « اللامعقول »
دافق متصل حر ، لا يرتبط الا بقانون واحد هو
« الصدق » والامانة في التعبير بلا رقيب ، وبلا
حذف أو تحوير أو تزوير .

المعقول واللامعقول

والآن . .

هل نعتبر فن اللامعقول خاليا من العقل ؟ وهل
كتب على عصرنا أن يظل أسيرا لتيار اللامعقول ؟
ان عصرنا من عصور الانتقال الثورية العظمى
في تاريخ الحضارة الغربية . وعهود الانتقال في
الحضارات كعهود الانتقال في الكائن الحي ، لابد
فيها من اضطراب كثوران البراكين . ثم يتمخض
الانتقال عن مرحلة جديدة لها قوانينها الجديدة
واسلوبها الجديد في العقل والمعقول .

الفكرة والواقعة في التاريخ

دكتور حسين فوزي النجار

وأفكار جديدة ، أخذت تدق معالم الماضي بقسوة وعنف ، وإن عجزت عن أن تقوض أركانه جميعا ، فإن قضت على قداسة التفكير القديم ، فانها قد وقفت أمامه عاجزة عن أن تنكربعض ما فيه من لمحات باهرة وإن جردها من أزارها المقدس . فما زلنا ندين للعصور الوسطى « بفلسفة التاريخ » حين أخذ آباء الكنيسة ينعمون النظر في أحداث هذا العالم فعرضوها كلا غير متجزىء حين رأوا في غلالة من أوهامهم الدينية ، سيرة الحياة الانسانية من خلق العالم الى أورشليم الجديدة ، ومن هبوط آدم من جنة عدن الى الفداء الذي حمله المسيح عن البشر ، ملحمة درامية متصلة تتحرر في اطرافها من كل قيد للزمان

حين أخذ التاريخ يتحرر من سلطان الكهنوت ، ومن وقر مانسب الى المشيئة الالهية وارادة القديسين ، ومن أرسان المذهب القائل بحركة واحدة مطردة تقود الانسان من جنة الارض الى جنة السماء ، وعاد الى حريته من البحث الحر والنقد الواعي ، لم يكن أمامه من مثل يحتذى غير أعمال مؤرخي الاغريق العظام من أمثال تيوسيديد وبلوتارك ، فكان ذلك ايدانا بيزوغ عصر جديد للفكر التاريخي ، لم يكتف بالنزوع الى الفردية وتوكيد قيم الأشخاص دون الجماعات كما كان مؤرخو الاغريق ، ولم يقف عند حدود الدورة التاريخية بنظرتها العابسة الجامدة المتشائمة ، بل طرق أبواب البحث التاريخي بمذاهب

العرب وكتابة التاريخ

وبينما كان التاريخ يتخبط في أوهام الفلسفة اللاهوتية في أوروبا العصور الوسطى . كان العرب في الشرق الاسلامي ينهجون في كتابة التاريخ نهجا علميا اشبه ماكان من كتابات الاغريق للتاريخ ، فنرى المسعودي في « مروج الذهب » يعرض تاريخ عالمه في غرب آسيا وشمال افريقية وشرق أوروبا عرض خبير فاحص ونرى كتاب السير من العرب يؤرخون للشخصيات التاريخية تاريخا لا يقل ان لم يقق في كثير من الملامح والسّمات منهج بلونارك في كتابة السير ، ثم كان شيخ مؤرخي العرب عبد الرحمن ابن خلدون فوضع للفكر التاريخي نهجا جديدا ، استحق من أجله أن يعتبره المؤرخ والفيلسوف الانجليزي «فلنت» واضع علم التاريخ بحق .

ولم تكن حركة الأحياء الاوربي في عصر النهضة هي التي قضت على أسس التفكير التاريخي في العصور الوسطى وان هزت كيائها هذا عنيفا عندما حمل «لورنزوفالا» في القرن الخامس عشر على ما عرف « بمنحة قسطنطين » التي تعتبر أساسا لسلطة البابوات الزمنية وعدها تزويرا مقبولا ثم في روما نفسها بعد قسطنطين بخمسة قرون ، بل جاء القضاء عليها على يد كاتب من كتاب السياسة ومبدعي نظرياتها ورجل من محترفيها هو «مكيافلي» (١٤٦٩-١٥٢٧) حين صبغ التاريخ بصبغة علمية متحررة من كل قيد حتى من قيود المشاعر والاهواء فوضع بذلك أساس «مذهب المنفعة» الذي سار عليه وفلسفة «جون ستيوارت مل» بعد ذلك . فمكيافلي وان لم يعد من المؤرخين بمعنى الاهتمام بالتاريخ وكتابة التاريخ ، وان عده البعض من المؤرخين العظام باعتبار أنه قد اهتدى الى فهم جديد للانسانية جعله نبراسا للعمل السياسي ، فوضع للتاريخ مقاييس جديدة يحتذيها في صورة انسان عملي تسيطر عليه أهداف ومآرب محددة يسعى الى تحقيقها في دقة وأناة ، وبكل ماتواتيه الحيل والأساليب لتحقيقها وتتحكم فيه نزعتة العملية الى أبعد حد ، حتى غدت الأفعال والوقائع على يديه كل شيء في التاريخ .

وحين قضى مكيافلي بوثبته الخابعية ومقته للبابوية واللاهوت قضاء تاما على التفكير التاريخي للعصور الوسطى ، بدأ الفكر التاريخي الحديث فلسفته الجديدة بمذاهبها العديدة التي تنتهي الى تقديس الواقعة التاريخية المجردة عن الهوى ، والتي تتمثل فيها الحقيقة عارية بلجاء لتصبح أساسا للكتابة التاريخية الحديثة بقدرتها على النقد والتمحيص والنظر الفلسفي العميق وتمكنها من العرض وصياغة القصة التاريخية

والمكان ، وغدا التاريخ على تلك الصورة مدونة لارادة الالهية قبل الانسان . وكانت محاولة غير مقصودة لوضع تاريخ متكامل للانسانية ، أو محاولة فجأة لتاريخ الحضارة كما نراها في «تاريخ الكنيسة» لأوزبيوس في القرن الرابع الميلادي ، وفي كتاب « مدينة الله » لسننت أوغسطين من القرن الخامس الميلادي . وان خلت تلك المحاولات من الفلسفة الحقّة والتاريخ الصحيح ، فلم تكن غير قصص لاهوني وفلسفة تنتهي بالتسليم المطلق لارادة الالهية فليس البشر الا دمي عاجزة ، وأحجارا لا ارادة لها في اللعبة الرهيبة الأبدية التي تدور بين الاله والشیطان ،

وطبع التاريخ بالطابع الانساني الذي يهبه الحياة والشعور .

وفى المعركة العنيفة التى نشأت عن حركة الإصلاح الدينى وانقسام العالم الكاثولىكى على نفسه ، بدت النزعة طاغية للبحث عن الحقائق التاريخية التى تؤيد موقف كل من الفريقين المتنازعين ، وفى مثل هذا الصراع تصبح الواقعة التاريخية وسيلة للدعوة المذهبية ، وان كانت لاتتجرد من الهوى والتحيز ، ولكن الواقعة التاريخية التى يسلم الجميع بصحتها وانها حدثت فى زمان ومكان معينين سند للفكرة التى يبتغيها كل من الفريقين ، ومن هذا كانت الحقيقة التاريخية نتيجة غير مباشرة لصراع المذهبين المتنافسين الكاثولىكى والبروتستانتية ، فلم يشهد الناس - كما يقول هيدنشو - اقبالا على نبش أكداس التاريخ الكنسى ، كما شهدوه حينذاك ، ولم تبلغ طريقة البحث التاريخى ما بلغت اذ ذاك ، فقد أورت مطارق الفولاذ البروتستانتى وهى تقرع جود الكاثولىكية شرارة الحقيقة التاريخية لتثير طريق المتشككين والمترددين .

وجاءت حركة الكشف الجغرافية ففتحت أعين الأوربيين على عوالم جديدة ، عوالم جد مختلفة عما ألفوه فى عالم البحر المتوسط ومدنياته القديمة ، والوسيط ، ومنها عوالم لها حضاراتها الاصلية ، كعوالم شرق آسيا ، ومنها عوالم لها فتنها وجاذبيتها التى تطبع كل جديد بالخيال والبهجة كعوالم أمريكا وجنوب أفريقيا وجزر المحيط الهادى ، فأتارت خيال المؤرخين ، وأورت نيران البحث التاريخى ، وحملت المؤرخين على النظر فى حياة تلك الشعوب ومدنياتها الغابرة وحاضرها القاتم . وأخذ التاريخ الاجتماعى ينافس التاريخ السياسى ويقف معه على قدم المساواة .

وحفل عصر ما بعد الكشف الجغرافية بأحداث عظام ، فانهلال الاقطاع والبورجوازية الناشئة ، وموجة الاستعمار الحديث ، والانقلاب الصناعى ، وتطور النظام الاقتصادى ، ونشأة الرأسمالية الحديثة وسوء أحوال المجتمع الزراعى وتعاسة العمال الصناعيين والصراع الدستورى وبزوغ فجر القوميات الحديثة ، كل ذلك قد حث فى سير البحث التاريخى وأبعد مراميه وعدد جوانبه ، وحمله على النظر والتأمل ، فبرزت الحقيقة التاريخية حرة طليقة من غبار عالم يضرب فى شتى مجالات النماء والتطور بمعاول ثقال ، فلم يعد التاريخ سلاحا للسجال بين المتحاربين ، وأخذ يحتل مكانه على مقاعد الدرس ، وكان رائد هذا الاتجاه هو « جيوفينى باستافيكو » (١٦٦٨ - ١٧٧٤) فى مؤلفه « أصول علم

جديد » وقد ظهر عام ١٧٢٥ ويقول فيه ان التاريخ يجب أن ينتقل من ميدان الحرب الى قاعات الدرس وأن التاريخ فرع لعلم واسع شامل لشئون المجتمع الانسانى ، وأن منهجه فى البحث التاريخى يقوم على المنطق الدقيق ، وأن لكل عصر من عصور التاريخ مكانا خاصا فى ملحمة التطور ، وأن للحوادث مجراها المتعاقب المطرد .

وقد وضع « فيكو » مبادئ وقوانين ولم يكن فى طاقته أن يدرس التاريخ دراسة صحيحة تقوم على الاصول العلمية ، فلم يكن أصلا من المؤرخين وكان من رجال القانون وكان على غيره أن يقوم بتطبيق مبادئه . وحمل هذا العبء كل من : « مونسييسيكو » و « فولتير » وجماعة الانسكلوبيديين وكان على يدهم نشأة المذهب العقل فى التاريخ بجهوده وجفافه وتشككه ، حتى أدبل منه الى المذهب الرومانسى تحت نوع من تأثير غير مباشر لنزعة روسو العاطفية ، وحساسيته البالغة وميله لقلب الاوضاع وخروجه على المألوف ، فلم تكن نزعة روسو الا رد فعل لمدرسة التعقل الجاف ، وان أدت الى الرومانسية ، الا أن الرومانسية كانت أول خارج عليها اذ انتهت بالثورة على فلسفة « روسو » وكانت المجردة ، وكانت حركة رجعية أبرز صفاتها تقديسها للقديم وإيمانها بالعرف والتقاليد وتمجيدها للعصور الوسطى واعتبارها المثل الأعلى بين العصور واجلالها للقومية وكفرها بالديمقراطية وبعثها لمبدأ الحق الالهى فى الحكم وبدأت ملاحم التغنى بالبهاء الذى كانت عليه تقاليد العصور الوسطى تظهر فى كتابات « بوشنج » و « بيرو » و « شاتوبريان » . وبدأ الناس يستبشعون الواقع ويهيمنون بالمثل الأعلى ويتعلقون بفضائل كانت من صنع الوهم والخيال . وأخذ التاريخ ينحدر على يد هذه الطائفة من الكتاب الرومانسيين الى ما كان عليه فى العصور الوسطى فأصبح عملا تعليميا محضاً .

الدراسة العلمية للتاريخ

وبينما كان التاريخ يتردى فى حمأة تلك النزعات العديدة من اتجاه وثنى النهضة الى بعث الفكر اليونانى القديم ، والمصلحين الدينيين الى الكشف عن حقائق التاريخ الكنسى ، والعقلين الى الطبيعة والرومانسيين الى أحلام العصور الوسطى ومباهجها ، بدأت حركة جمع المصادر التاريخية فكانت أساس الدراسة العلمية للتاريخ ، وكان جمع المصادر والبحث عن الوقائع التاريخية والكشف عن حقيقتها أثرا من آثار المنازعات الدينية التى أعقبت حركة الإصلاح الدينى كما قلنا ، أورت القوميات والنزعة القومية والتعصب الوطنى من نيرانها ، فأقبلت

الامم على نشر مجموعات من تاريخها وكانت انجلترا سباقة الى هذا الميدان فنشرت مجموعات «هول» و «هولينشد» ومنهما استمد شيكسبير أصول مسرحياته التاريخية ، ومضت على آثارها أسبانيا فألمانيا وفرنسا ، كما ظهرت مجموعات الرهبان البندكتيين من جماعة «سنتامور» عن العصور الوسطى .

ونوالى اصدار البحوث والمجموعات التاريخية، وفي عام ١٦٦٣ أنشأ «كلير» الوزير الفرنسى . . المجمع العلمى للفنون والآداب ، فكان أول ماعنى به نشر «مراسيم ملوك فرنسا» كما ظهرت مجلدات : « كتاب الشئون الإيطالية » الخمسة والعشرين فى منتصف القرن الثامن عشر على يد «موراتورى» الذى يلقب بأبى التاريخ الإيطالى ، كما نشر بوكيه وهو راهب بندكتى « مجموعة مؤرخى الغال وفرنسا » عام ١٨٣٨ .

وبدأ القرن التاسع عشر بقيام مدرسة علمية من المؤرخين . أخذت تعنى بالواقعة التاريخية وتنبذ الخرافة والأسطورة التى ارتدت مسوح التاريخ ، ولبست ثوب الفلسفة ، وإن لم تنج من أخطاء البادئين ، فعابها خطأ القصد وضعف التخيل وعجز الطريقة . فما كان التاريخ يدرس لذاته وإنما لتبرير فكرة أو مذهب أو قضية من قضايا السياسة أو الدين ولم تكن الحقيقة التاريخية بغية المؤرخين ، وإنما كانت وسيلة لابتغاء آخر حتى اتخذ فوليتير نفسه من التاريخ مطية لمناوأة رجال الدين ، وعيب على « تاريخ انجلترا » نهيوم أنه نشرة من نشرات حزب المحافظين ، ووصف «امرش» - شاعر أمريكا وكاتبها المبدع - تاريخ الانجليز بأنها تهبط الى مستوى الصحافة الحزبية فى انجلترا .

هذا فضلا عن السطحية والطائفية والتعصب القومى والعنصرى والاتجاه نحو الفردية وإهمال دور الجماهير التى ازدراها «كارليل» وجردها من المحامد والمزايا ، حين أعلى من شأن البطل وتغنى بمحامد العظيم ، وجعل منه هديا للانسانية يأخذ بيدها الى الارتقاء والكمال ، وتلك من سمات النزعة القومية التى سادت أوربا حينذاك ، حتى قصر المؤرخون دورهم على تاريخ بلادهم غير عابئين بالتاريخ فى أوربا فضلا عن القارات الأخرى من حيث أنه كل لا يتجزأ وحملتهم نظرية الرجل العظيم الى قصر التاريخ على الدين والسياسة والحروب دون الميادين الأخرى من العلم والفن والاقتصاد ، والتطور الاجتماعى ، فقامت الحقيقة التاريخية وسط تلك النعوى من الأهواء الذاتية ، وجاء تاريخنا ناقصا يقصر عن الامام بالحياة الانسانية فى تطورها الدائب نحو الارتقاء ، أو مانسميه بتاريخ الحضارة ،

وأدى ضعف ملكة النقد والتمحيص الى التسليم ، بكثير من الوقائع دون الرجوع الى مصادرها الأساسية حتى أخذ المذهب الحديث للنقد التاريخى طريقه الى أذهان المؤرخين فاستقامت الواقعة التاريخية على أساس من الحقيقة والصدق والتميز بين الكاذب والصحيح وتحرر التاريخ من الغلو والاغراق فى تصوير الأحداث والأفعال على غير منطق العقل ، والتأويل الذى يستند الى صدق الواقعة .

مذهب النقد التاريخى

وينسب الأوربيون بداية المذهب الحديث للنقد التاريخى ونمو ملكة الفحص والتمحيص عند المؤرخين الى كاتب لم يكن من المؤرخين وكان أقرب للأدب منه للتاريخ هو الناقد الالماني «س . ف . ولف» حين كتب « مقدمة هوميروس » عام ١٧٩٥ ، وانتهى فيها الى أن الالياذة والأوديسة لم يكتبها هوميروس ، ولا يمكن نسبتها الى شاعر بعينه وإنما تتابع على نظمها شعراء عديدون على فترات متباعدة من الزمن ، وأدى هذا رأى الى أن « النظر بعيون حذرة وعقول واعية » الى أكادس الوثائق والاسانيد يخرج بحقائق جديدة ويهدم كثيرا من الحقائق الزائفة وعاد المؤرخون يذكرون ما كتبه «لورنزوفالا» منذ ثلاثة قرون عن « منحة قسطنطين » ، وكيف يمكن للهوى أن يزيف كثيرا من الحقائق أو يخترع وقائع ليس لها وجود فى عالم الحقيقة التاريخية ، وفى نبش الوثائق وبحثها واخضاعها للنقد ، والتمحيص ما يكشف عن الحقيقة بين أكادس الزائف والباطل .

وقد سبق ولف ، وفالا ، فى روساء مذهب النقد التاريخى المؤرخ العربى « ابن خلدون » حين حمل على بعض الوقائع التاريخية التى لا تستقيم مع المنطق أو العقول وحث المؤرخين على وزن الحقيقة فى كل ما يروى واقتناصها من كل ما يقال .

وجاء «نيبور» ليرسى قواعد مذهب النقد التاريخى على أساس ثابت من الفحص والتمحيص حين تناول نصوص ليفى وغيرها من مصادر التاريخ الرومانى وبين ما فيها من زيف وما شحنت به من أباطيل حتى قيل عنه انه « بؤا التاريخ مكانته كعلم مستقل » .

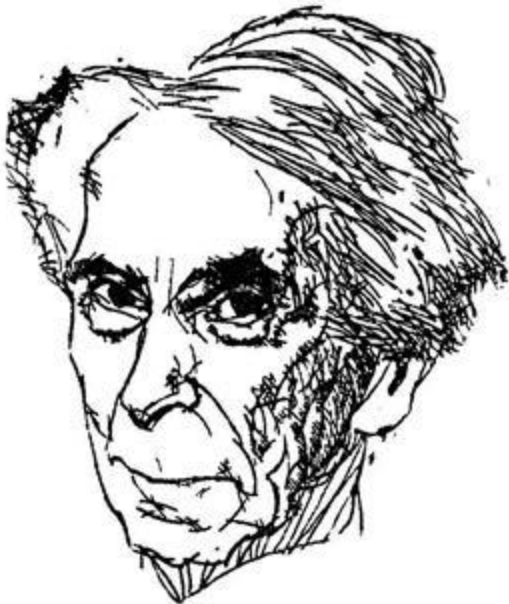
وحمل لواء النقد التاريخى طائفة من مؤرخى الالمان ، حتى نسب اليهم أنهم دعائم « فن التاريخ الحديث » على رأسهم «فون رانكى» الذى استحق بجدارته أن يوصف بأنه « زعيم مؤرخى العصر الحديث دون منازع » كما دعاه المؤرخ الانجليزى «الدكتور جوتش» .

مع أكون فيما يريد حقيقة فاننا نختلف معه في التعبير عما يريد .

ولكن الواقعة وان كانت تنطق عن نفسها فانها تتجرد من الحياة مالم نطبعها بالتفسير على أن نجرد التفسير من الذاتية والهوى فإذا طرفنا أبواب الاستنتاج فان المنطق وحده هو الذي يزن الحقائق بعضها الى بعض ، ولا نستطيع أن نجرد التاريخ من التفسير والاستنتاج مالم نجرده من النبض الذي يبعث الحياة في الماضي الرحيم . فإذا وقفنا عند حدود الوثائق والمخطوطات لا يعدو التاريخ في هذا الموقف غير عملية تجميع مملة سقيمة ولا يصبح في هذه الحالة تاريخا وان لم يفقد صفة التاريخ ، فالتاريخ صورة جامدة للأحداث والوقائع أقصى ما يمكن أن يصل اليه من صفة التاريخ أن يقع في أسر السرد القصصي الممل ، أما التاريخ فهو الواقعة والتحليل والنفوذ من وراء التحليل الى الفكرة العظيمة التي تحكم ملحمة التاريخ .

معنى الواقعة التاريخية

ولكن ماذا نقصد بالواقعة التاريخية ، وكيف يمكن لواقعة معينة أن ترسم بأنها واقعة تاريخية؟ ولا نحب في اجابتنا أن نخوض في مزالق الفلسفة ومناهاتها العديدة في الفصل بين الواقعة والفكرة، أو الفعل التاريخي والاستنتاج ، فإذا قيل ان هانيبال قد عبر جبال الألب . أو أن عمر بن الخطاب قد عزل خالد بن الوليد عن قيادة الجند . . وأن المأمون قد تولى الخلافة بعد أن تغلب على الأمين فهذه وقائع حدثت فعلا ، لا تختلف عن حقيقة وجود القلم الذي أخط به هذا المقال أو المرجع الذي استعين به عليه . وسواء كان ادركهما يقوم على طريقة واحدة أو طريقتين مختلفتين ، فانهما ينفذان الى وعينا بطريقة واحدة أو بطريقتين يمكن الموازنة بينهما ، إلا أننا

ب . راسل

وفي ظل مذهب النقد التاريخي الحديث احتلت الواقعة التاريخية مكانتها المرموقة في التاريخ الحديث . وغدا كل تاريخ لا يستند الى دقة الواقعة التاريخية لغوا غير جدير بالتقدير . حتى قال « جرادجرايد » في كتابه « أزمنة عصيبة » ان ما يبغيه ، هو الواقع ، فانها وحدها هي كل ما تنشده وأخذت عبارة رانكي عن عمل المؤرخ وهي « أن يبين ببساطة كيف كانت الحال فعلا » تسرى سرى السحر بين المؤرخين فتنفذهم من الالتزام المرهق من التفكير لأنفسهم ، وغدت شعار الوضعيين في نظرهم للتاريخ حين ركزوا كل همهم على الوقائع وقالوا : « تأكد من الوقائع أولا ثم اخلص منها بالنتائج »

وقد لامت هذه النظرة الى الوقائع التاريخية ، والنظر الى التاريخ بوجه عام النظرية التجريبية للمعرفة التي سادت الفلسفة الانجليزية من « لوك » الى « برتراند رسل » تماما ، حيث تفترض الفصل التام بين الذات والموضوع ، فالوقائع كالتأثيرات الحسية تصدم الرائي من الخارج مستقلة عن وعيه تماما ، وتبقى عملية الاستقبال سلبية وتتم عملية التفاعل بعد أن يتلقى الرائي المادة الأولية ، وهما بذلك عمليتان منفصلتان فالواقعة مادة أولية للتجربة تتميز عما يستنتج منها . . وتلك نظرة بديهية الى

التاريخ ، فالتاريخ أصلا لا يعدو كونه مجموعة من الوقائع المحققة التي يستخلصها المؤرخ من أكداث الوثائق والمخطوطات ، شأنها في ذلك شأن أي مدرّك حي ، ودور المؤرخ أن يقدمها في الأسلوب الذي يستطيعه أو الذي يرتضيه ، وعملية الفصل تقوم على الايمان بأن « الوقائع مقدسة والرأي حر » - كما يقول « سكوت » - الناطق الفد بلسان حزب الاحرار الانجليزي .

وان أخطأ « لورد اكنون » . وهو من المؤمنين بالواقعة التاريخية الى حد التزم . حين طلب الى المشتركين في كتابة تاريخ « كمبردج الحديث » أن تكون كتابتنا عند « والترلو » مرضية للفرنسيين ، والانجليز والالمان والهولنديين على السواء ، وان كان ينشد في الحقيقة التحرر من الذاتية ، إلا أن التاريخ الحق لا يمكن أن يكون مرضيا للناس كافة اذا تحرينا فيه الدقة وصدق الواقعة ، وكان أخرى بأكون أن يوجه رجاله الى الحقيقة دون الارضاء ،

والواقعة دون استنتاج ، وهو ما نعتقد انه كان يبغية ، ألا أن كلمة الارضاء لا تتفق مع المذهب الوضعي للتاريخ ، ولا تتفق مع أي اتجاه الى الحقيقة والواقعة وحدهما فمن الوقائع ما يؤلم كالاستنتاج تماما ، فإذا كان للواقعة التاريخية أن تتحدث عن نفسها دون أن يعترضها المؤرخ فلنتركها وشأنها دون توجيه اليها ، فقد يكون الرضاء على حساب اهمال بعض الوقائع واغفالها ، وان كنا لانتختلف

الذى يقرر ما اذا كان قتل المالطى للمصرى واقعة تاريخية أم لا ، حين ينفى الوقائع التى يعتمد عليها فى عمله ، ف ضرب انسان لآخر لا يثير اهتمام أحد ، بينما قتل المالطى للمصرى يؤدى الى وقوع مذبحة الاسكندرية ، واذا قلنا ان ضرب الاسكندرية فى ١١ يولييه سنة ١٨٨٢ وليس فى يوم آخر أو سنة أخرى فلأن ضرب الاسكندرية حدث تاريخى هام . وليس على المؤرخ فى هذا الا أن ينفى ما يصل به الى المعرفة التاريخية .

واذا كان على مؤرخ العصر الحديث أن يواجه عملية التمييز بين الوقائع التاريخية وغير التاريخية ، فان أكادس الوثائق والمحفوظات والتاريخ العديدة قد أعفت مؤرخى العصور القديمة والوسطى من مشقة التمييز بينها ، اذ لاجدال فى أن كل ماتضمنته تلك الاسانيد والمراجع من الوقائع جلية أو تافهة قد غدا بحكم التدوين وقائع تاريخية ، ويقف دوره عند انتقاء ما يبتغيه منها ، بينما يعانى مؤرخ العصر الحديث لالمه بكل وقائع عصره واحداثه مشقة التمييز بين ماهو تاريخى وما هو غير تاريخى ، فان عليه أن يمر فى مرحلتين : الاولى هذا التمييز فى مادته الاولى بين ماهو تاريخى وغير تاريخى وثانيهما عملية الانتقاء منها بما يوافق حاجته اليها .

معنى التاريخ

وليس التاريخ تجميعا لأكبر عدد من الوثائق ، والمخطوطات فهذه مكانها فى المتاحف ودور المحفوظات وليس حشدا ضخما للوقائع والاحداث الموضوعية التى لا تقبل النقض أو الجدل ، فلن يؤدى هذا الا الى الجهل بحقيقة التاريخ فليس على التاريخ أن يصور للحاضر ماهو جدير بالذكر فى عصر آخر ، وانما عليه أن يترك أثره فى الناس ، ولن يستطيع أن يترك هذا الأثر مالم يبعث المؤرخ فيه نبضا يشيع فيه الحياة ، ولن تستطيع الوقائع الجامدة أن تؤدى الى المعرفة التاريخية ، شأنها فى ذلك شأن الجوالق لا تنهض بنفسها مالم تضع شيئا بداخلها ، أو أخشاب (الشادر) أو الحديد الخام لن تكون غير أخشاب أو حديد مالم تتناولها يد الصانع القدير فتجعل منها شيئا ما هو الذى نريده منه ، فالمعرفة التاريخية هى مانشده من المؤرخ ولن يكون له فضل الصانع القدير مالم يتناول أكادس الوقائع لينتقى منها ما يريد من دراسته أو يصنع منها شيئا جديرا باهتمام الانسان فضلا عن اهتمامه هو نفسه .

والثورة على الوقائع التاريخية جاءت من جانب فلاسفة الألمان كما جاء تقديس الواقعة التاريخية من

فى كل ماندرك من وقائع علينا أن نميز بين الواقعة التاريخية من غيرها . كما أن علينا أن نميز بين الوقائع الأساسية والوقائع العادية ، وبين الوقائع البعيدة والوقائع القريبة من وقائع التاريخ ، وقبل أن نخوض فى التمييز بينها علينا أن نرى ماهى الواقعة التاريخية ، وكيف يمكن لواقعة معينة أن تعد واقعة تاريخية ، أو أن تتحول من واقعة عادية الى واقعة تاريخية ؟

والواقعة التاريخية ببساطة هى الواقعة التى تؤثر فى سير التاريخ ، فاذا قلنا ان مالطيا قتل مصريا ، فتلك واقعة عادية لا يختلف فيها الامر ان كان المصرى هو الذى قتل المالطى عما اذا كان المالطى هو الذى قتل المصرى ، على انها قد تبدو واقعة شبيهة تاريخية اذا ذكرت على لسان راوية أو سجلت فى مدونة مشاهد ، أو على رأى « ادوارد كار » تستطيع أن ترشحها العضوية نادى الوقائع التاريخية ، ولكنها حين انتهت بتلك المذبحة التى وقعت بين المصريين والأجانب بالاسكندرية فى يونيه سنة ١٨٨٢ ، قد أصبحت واقعة تاريخية ، ولكنها ليست واقعة أساسية ، وانما هى واقعة عادية أو عارضة والواقعة الأساسية هى مذبحة الاسكندرية .

فالوقائع الأساسية هى التى تكون العمود الفقري للتاريخ - كما يقول ادوارد كار - ف ضرب الاسكندرية فى ١١ يولييه سنة ١٨٨٢ واقعة أساسية ، يعرف المؤرخون جميعا انها حدثت فى الاسكندرية وانها حدثت فى ١١ يولييه سنة ١٨٨٢ وليس فى يوم آخر ، وأن الاسطول البريطانى هو الذى قام بعملية الضرب ، وقد تتحول تلك الواقعة الأساسية الى واقعة عارضة أو عادية اذا اكتفى قائد الاسطول الانجليزى بالاحتجاج دون الضرب ، وقد يمضى مثل هذا الاحتجاج فلا يابه به المؤرخ مالم تبد مناسبة لذكره ، وفى الواقعة الأساسية علينا أن نحدد بالدقة زمانها ومكانها **فالدقة التاريخية واجب لافضيلة** . كما يقول هوسمان - ومن هذه الوقائع الأساسية يتعرف المؤرخ الى مادته الاولى حتى قيل انها لا تتبع التاريخ قدر ماتتبع المؤرخ ، وان بدت تلك العبارة غامضة الى حد ما ، الا اننا نستطيع أن نقول ان الوقائع من غير مؤرخ لاتعدو أن تكون كما مجهولا لا يتبينه الناس ، فالاعتقاد فى حدوث الواقعة واستقلالها الموضوعى لا يعفيها من نظرة المؤرخ وتفسيره فالواقعة الأساسية فى التاريخ وان أجمع المؤرخون عليها ، لاتقوم وفقا لخصائص معينة ، ولكنها تقوم باجماع المؤرخين عليها ، ولذلك فان حقيقة وجودها من غير ، انما يقررها المؤرخ وهو قرار أولائى *apriori* يقوم على الفكرة النظرية دون الملاحظة والتجريب . فالمؤرخ هو

يتسنى للمؤرخ فهم الفكر الكامن وراءه ولذلك فإن
« كل التاريخ ليس الا تاريخ فكر » كما يقول
كولنجوود .

الا أن الفكرة التاريخية تقتضي من المؤرخ قدرة
على التخيل لا يؤتاها الا الموهوب منهم ، حيث تحمله
تلك القدرة على تصور الماضي لا في صورة واقعة
مجردة من الحياة ولكن في صورة واقعة حية تموج
بالفكر وتضع وراءها فكرة ما هي التي ندعوها
بالفكرة التاريخية وهذه الفكرة هي التي تدفع الى
العمل وتثمر الواقعة وعلينا أن نبحث عنها في
تفسيرنا للواقعة وفي تمثيل تلك الواقعة لفكرة
معينة ، وأثر ذلك على المؤرخ نفسه حين يتصدى
لكتابة التاريخ ، مما يحمل التاريخ الى ميدان الفلسفة
وينأى به عن التاريخ التدويني للوقائع ، فإذا قلنا
مع « ادواركار » أن التاريخ عملية مستمرة من التفاعل
المتبادل بين المؤرخ ووقائعه وحوار لا ينتهي بين
الماضي والحاضر » فإن علينا أن نتناول الفكرة التاريخية
كما تناولنا الواقعة التاريخية .

حسين فوزي النجار

قبل على أيديهم ، وإن لم تلق ثورتهم تقديرا أمام
دراسة الوقائع ، وذهبوا هم أنفسهم في طوايا
النسيان حتى أخذ « كروتشه » في بواكير القرن
الحالي يقدم فلسفة للتاريخ كانت دون ريب مدبنة
بالكثير لهؤلاء الفلاسفة الألمان ، وعرف التاريخ بأنه

كله تاريخ معاصر ، وكان يعني بذلك أن صورة
الماضي تبدو من خلال الحاضر وأن مهمة المؤرخ ليست
التدوين بل التقويم ، فإذا لم يقوم فلن يتسنى له
أن يسجل ، ولم يلق رأى كروتشه اهتماما حتى
جاءت الحرب العالمية الأولى فقضت على كثير من القيم
والمعاني التي حفل بها القرن التاسع عشر ، وبدأ
الناس ينظرون الى الوقائع نظرة مخيبة للآمال التي
عقدوها المؤرخ عليها ، وأخذت الفكرة تحل محل
الواقعة ، أو تعيش الى جانبها ، ولكن أصبح لزاما

أن نعني بالعملية المتبادلة بين الواقعة والتفسير ،
فليس الماضي الذي يتناوله المؤرخ بالدرس والتمحيص
ميتا بأي حال من الأحوال ، بل إنه مازال يحيا في
الحاضر ، فإذا كان كل ما مضى قد فات ، أو بعبارة
أخرى قد أصبح ميتا ، فإنه سيبقى في موائه حتى

احاديث مونتر لان

جاء في ٠٠ الآداب الجديدة الفرنسية الصادرة بتاريخ ٤-٢-١٩٦٥ أن الكاتب الشهير
هنري دي مونتر لان بصدد طبع احاديثه الاذاعية التي قدمها بيريو في الاذاعة واستغرق
تقديمها (١٥) سهرة كاملة . والواقع أن طبع هذه الاحاديث ونشرها يعتبر عملا ثقافيا مفيدا
لما تنطوي عليه من تعريف شامل وعميق بآراء هذا الكاتب وأخلاقه ٠٠ ففي الحلقة الاولى
تكلم مونتر لان عن الثقافة الرومانية التي تأثر بها وهو في التاسعة من عمره ، ثم عاد
فتحدث عن الحرب الاهلية التي اعتبرها وصمة عار في جبين الانسان الحضاري ، وفي الحلقة
الثانية تحدث الكاتب عن الافكار الثورية التي أدار عليها مسرحيته المسماة « الحرب الاهلية » وفيها
تتجلى شخصيته بكل ما فيها من اعتداد صارخ ، وحماس اسباني أصيل ، وقدرة على مصارعة
ثوران الحياة حتى يتغلب عليها ويقف وحيدا في حلبة الواقع يرنو ببصره الى المطلق
واللامتناهي . وفي الحلقة الثالثة عقد مونتر لان مقارنات مستفيضة بين أبطال مسرحياته
الذين استقاهم من تيار العصر الحاضر وبين روح هذا العصر نفسه ، وكيف أن مسرحياته
جميعا تصوير حار ودافئ لشخصيات الجيل الذي يعيش فيه أو أنها تصوير للجيل الذي
يعيش فيه هؤلاء الأشخاص . وفي الحلقة الرابعة تكلم عن معنى الحياة العائلية الذي أخذ في
الانهيار مع مطلع العهد الحاضر وكان أولى به أن يقوى ويزدهر لان الحياة العائلية في الحقيقة
هي خلاص الانسان من قلقه وتوتره وشتى ما يلاقه من الوان الصراع ٠٠ فدفع البيت ويقين
الانتماء هما عند الكاتب افضل علاج لضيق انسان القرن العشرين . وتتوالى الحلقات بعد
ذلك ليظهر لنا الكاتب ثقته في فنه واعتداده بنفسه ، وليحدد مكانه من الادب الفرنسي
المعاصر ومن الادب العالمي كله فهو يؤمن بعواطفه قبل ايمانه بفنه ، يؤمن باحساسه قبل أن
يأتيه الايمان بتصوره وخياله . وهو يعترف بحدود الوضع الانساني ولكنه لا يقف عند
تلك الحدود بل يتعداها الى ما بعدها ٠٠ الى حيث العزلة والانفراد ٠٠ الى حيث يشعر
بنفسه في حضرة الاله السرمدي .

مارتن لوثر كنج وقضية الزوج

سعد زغلول

أحيانا أشعر كما لو كنت حمالة قنوح...
وأحيانا أشعر كما لو كنت نسرا في
الفضاء... وأحيانا أتمنى لو لم أكن قد ولدت!
« يوجين أونيل »

الزواج أنفسهم قبل البيض ! وملتفت الجميع
مشدوهين الى السيدة الزنجية « روزا ياركس »
وهي تقول في حزم .. « لا ! »

أما البيض : فقد لجئوا الى ما كان لابد أن يفعلوا
في مثل هذه الحالة .. قبضوا على السيدة الزنجية
« المشاكسة » وألقوا بها في السجن . أما الزوج ..
الزوج الرجال فقد أحسوا بالمهانة وهم يرون « سيدة »
تفعل ما لم يجزؤ « رجل » على أن يفعله . وكانت
البداية .. فسرعان ما ألهب نأ القبض عليها
مشاعر الزوج في الولاية . بل وفي أمريكا كلها ،
ولجأت السلطات الجنوبية في الولاية الى محاولة
خبثة لكي تبرر فعلتها فأعلنت أن الشيوعيين وراء
هذه الحركة المدبرة .. وأن « روزا ياركس »
ليست سوى عميلة شيوعية وأن الأمر كله من
تدبير « الكرملين » ! الذي أوحى الى « الاتحاد القومي
للقدم الملونين » (وكانت « روزا » من عضواته)
بأن يبدأ في إثارة المتاعب بتلك الصورة . وأن
يبدأها في ولاية « ألاباما » بالذات حيث يبلغ عدد
الزواج أكثر من ٩٨٠ ألفاً ، مقابل أكثر قليلاً من
مليونين وربع المليون من البيض ، أي في ولاية
يمثل فيها الزواج أكبر تجمع لهم في الولايات
المتحدة الأمريكية .

وفي نفس الليلة التي ألقى فيها القبض على
السيدة الزنجية التي قالت « لا » ، اجتمع نساء
المدينة وأبرقوا الى زعماء الزواج يطلبون منهم سرعة
العمل ويدعون الى مقاطعة وسائل المواصلات التي
يملكها البيض . وفي اليوم التالي تم اجتماع بين
زعماء الزواج المحليين في الولاية استمر يومين
أو ثلاثة قرر بعده المجتمعون أن يدعوا زواج الولاية
الى مقاطعة السيارات العامة - وهي ضربة حاسمة
حيث يمثل الزواج ٧٥٪ من جمهور راكبي تلك
السيارات في الولاية كلها - وكانت هذه الدعوة
تتطلب دعاة ينتشرون هنا وهناك يوزعون المنشورات
ويرفعون مطالبهم .. وفي هذا الصدد ألقى
المسؤولية على القسيس الشاب ذي السبعة والعشرين
عاماً : مارتن لوثر كنج

مارتن لوثر كنج

« ومارتن لوثر كنج » .. كان قبل ذلك التاريخ
من الشباب الزنجي المرموق في ولاية « ألاباما » ..
فرغم أنه في السابعة والعشرين من عمره (آنذاك)
الا أنه مثقف حاصل على الدكتوراه في الفلسفة من
جامعة بوسطن . والزواج الذين يؤمنون كنيسته
في شارع « يوكستر » يعرفونه تمام المعرفة ..
ويستمتعون بمواعظه النارية ليس كقسيس فحسب ،

بل كرئيس « مؤتمر القيادة المسيحية في الجنوب »
وهم يجدون في مواعظه ما يمس شغاف قلوبهم ،
فهو خطيب ممتاز يأسرهم بصوته وطريقة ألقائه
ثم بكلماته التي تمس واقع حياتهم :-

« يجيء وقت يحس الناس فيه بأنهم قد تعبوا .. »

لقد اجتمعنا هذا المساء لكي نقول لأولئك الذين
اساءوا معاملتنا طويلاً .. لقد تعبنا ..

لقد تعبنا من التفرقة والمهانة ..
لقد ضيقنا ذرعاً ببركات قدم القساوة والظلم
وليس أمامنا الآن سوى أن نحتج .

لقد طالما تذرعنا بالصبر سنين طويلة ، ولقد
جعلنا البيض .. أخواننا البيض - في بعض الأحيان
نحس بأننا نتقبل منهم الطريقة التي كانوا
يعاملوننا بها ، ولكننا جئنا الليلة لكي نخلص
أنفسنا من الصبر على مادون الحرية والعدالة ..

كلام جميل .. ! .. فيه ثوره .. وفيه ما يأسر
لباب الجماهير الزنجية التي كانت تنظر دائماً الى
الرؤساء الدينيين الزواج باعتبارهم « قادة قوميين »
يدافعون عن قضايائهم . « ومارتن لوثر كنج »
له من شبابه وحيويته ما يؤهله لأن يتصدر هذه
الانتفاضة التي بدأتها سيدة تجرأت وقالت « لا » .
ليس هذا فحسب ، بل أن « الاتحاد القومي لتقدم
الملونين » - الذي يمثل أكبر منظمة للزواج في
أمريكا - ألقى قياده في هذه الانتفاضة للقسيس
الشباب .. كذلك فعلت باقي المنظمات الزنجية مثل
منظمة « مؤتمر المساواة العنصرية » التي يدين
بمبادئها الغالبية العظمى من الطلبة الزواج في
أمريكا . وفي الوقت الذي أسندت فيه الى « مارتن
لوثر كنج » رئاسة فرع « الاتحاد القومي لتقدم
الملونين » في ولاية « ألاباما » تأسس « اتحاد تقدم

القلقل من دعاة التفرقة العنصرية من البيض يدفعون بعصابتهم لتهديد الزنوج وارتكاب أعمال العنف معهم ، ثم مالبثت السلطات البيضاء في الولاية أن ألقت القبض على « مارتن لوثر كنج » وبعض الزعماء الآخرين . الأمر الذي جعلهم يعدلون عن مطالبهم الأولى ويتشددون أكثر وأكثر ويهاجمون الفكرة من أساسها : فكرة التفريق بين البيض والزنوج في الجلوس في مقاعد السيارات العامة . وهنا عاد « الاتحاد القومي لتقدم الملونين » يشارك في « العملية » بكل ثقله وبأساليبه « القانونية » المعهودة . ففي الحادي عشر من مايو سنة ١٩٥٦ عرض « روبرت كارتر » المستشار القانوني للاتحاد القضية على المحكمة الفيدرالية . التي حكمت في ٤ يونيو من العام نفسه بإلغاء التفرقة في الجلوس بالسيارات العامة . وكذلك أيدت المحكمة العليا في واشنطن ذلك الحكم .

ومرة أخرى لجأت السلطات الجنوبية البيضاء إلى العنف ، فقد ازدادت هجمات العصابات البيضاء على الزنوج . وبدأت عصابه « الكلو كلوكس كلان » تثير الفزع والرعب في قلوبهم ، وكان أن تشددت الجماهير الزنجية أكثر من ذي قبل . فلم تعد تكتفي بإلغاء التفرقة في السيارات العامة فحسب ، بل طالبت بإلغائها في المدارس أيضا وفي كل الأماكن العامة ! ومرة أخرى أيضا عادت أحداث « مونتيجمري » وولاية « ألاباما » تشد الجماهير الزنجية في أمريكا . وتحفزهم إلى العمل الحاسم على أساس « طرق الحديد وهو ساخن » . وارتفعت الأصوات في أمريكا . وتناقل العالم كله أنباء انتفاضة الزنوج في أمريكا . وقف ثمانية عشر مليوناً من جديديتطلعون إلى « المنقذ » مارتن لوثر كنج . إلى « غاندي » الزنوج كما كانوا يدعونه وقتها . إلى الرجل الذي قفز اسمه فجأة فغطت أنباؤه وأنباء ثورة أبناء جنسه في أمريكا على أنباء أزمة برلين حتى بين أبناء برلين أنفسهم ! . وأصبح الموقف مشحوناً بالتوقعات . الجماهير الزنجية في أمريكا كلها تجددها فرصة سانحة ومواتية لكي تضرب ضربتها الحاسمة في وقت تجمعت فيه صفوفها أكثر من أي وقت مضى . والجماهير الزنجية في الجنوب خاصة تصر على أن تكون هذه الفرصة بداية النهاية لكل القوانين « الجنوبية البيضاء » الجائرة . والعالم كله يعطف على القضية . وعلى الزعيم الشاب القسيس الذي وضعته جماهيره في قيادتها . وبقي أن يتقدم هذا الزعيم . ليتقدم وراءه ثمانية عشر مليوناً ، وتلفت الزنوج . وأصفى العالم سمعه يترقب الأنباء . وجاءت الأنباء !

مونتيجمري» تحت راسته أيضا لقيادة الانتفاضة التي بدأت هناك والتي حبس ملايين الزنوج في أمريكا أنفاسهم . وتحفظوا انتظاراً لما تسفر عنه . وجاءت مطالب هذا الاتحاد بعد عدة اجتماعات مخيبة لآمال الكثيرين من الزنوج الذين اعتبروها « جبلاً تمخض عن فان » . كانت مطالبه تنحصر في :
• أن يلقي ركاب السيارات العامة من الفوج معاملة لطيفة !

٥ - كل ركاب السيارة العامة يحتلون مقاعدهم حسب أسبقية ركوبهم على أن يجلس الزنوج من الخلف إلى الأمام . ويجلس البيض من الأمام إلى الخلف !

٦ - أن يقود السائقون الزنوج السيارات في الخطوط التي تخدم المناطق التي يكثر فيها الزنوج

هكذا جاءت مطالب الاتحاد الذي يرأسه « مارتن لوثر كنج » هادئة ببساطة تتفق مع لب دعوة « مارتن لو كنج » نفسه . ولكن آخرين رأوا فيها ضعفاً واستسلاماً أكثر مما فيها من مسالمة . وأعلن « الاتحاد القومي لتقدم الملونين » الذي أسس دعوته أيضاً على مبدأ الاجتماع السلمي - أن هذه المطالب ليست هي ما تنتظره مئات الألوف من أبناء ولاية « ألاباما » . ولما ينتظره الملايين من الزنوج في أمريكا ، في الوقت الذي يعرف فيه البيض تمام المعرفة أن « المقاطعة » يمكن أن تؤدي إلى أفدح الخسائر لهم حيث يمثل الزنوج ٧٥٪ من المطالب (وكأنها كانت تعلم مسبقاً المدى الذي يمكن

ورغم هذه « المسالمة » ، فإن السلطات البيضاء لم يعجبها مجرد اجماع الزنوج على أمر . ولو كان هادئاً لطيفاً وديعاً بالصورة التي خرج بها . فقد أعلنت شركات السيارات العامة رفضها لتلك المطالبة (وكأنها كانت تعلم مسبقاً المدى الذي يمكن أن تصل إليه دعوة المسالمة !) بل وبدأ مثيرو

فالقصة طويلة تدعونا الى شيء من التمهّل قبل أن نتابع حديثنا عن «مارتن لوثر كنج» حتى نستطيع بعد ذلك أن نصل الى حقيقة هذا الرجل وسط زخم الأقوال الكثيرة المتضاربة حوله .

ان التاريخ يؤكد أن ملايين الزوج الذين سيقوا في الاغلال من افريقيا الى أمريكا ، كن لهم دورهم الايجابي «والحاسم» في خلق الدولة الامريكية التي لاتزال حتى الآن ترفض أن تمنحهم حق «المواطنة» الصريحة بكل ما يستتبعه من حقوق . ليس هذا فحسب ، بل أن هؤلاء الزوج كان لهم دورهم أيضا في معركة الاستقلال التي أبعدت الدولة الامريكية الناشئة عن دائرة النفوذ والاستعمار البريطاني . فقد شاركوا مشاركة فعالة في الثورة الامريكية كمواطنين أمريكيين حتى وهم يرسفون في أغلال العبودية . بل لقد كانوا يمثلون الطليعة الثائرة في معركة «بوسطن» في مارس سنة ١٧٧٠ التي يصفها المؤرخون بأنها «كانت بداية انهيار الامبراطورية البريطانية» على حد قول المؤرخ الأمريكي «دانيال وبستر» ، وكان الزوج يمثلون غالبية الجماهير التي خرجت في ذلك اليوم لتواجه وصاص جنود الامبراطورية البريطانية تحت زعامة قائد زنجي يدعى «كريسبوس أتكس» . وفي هذا اليوم سقط برصاص البريطانيين اكثر من خمسة آلاف زنجي بينهم «كريسبوس» نفسه .

وعندما وضع دستور الثورة ، غفل عن حقوق الزوج .

ولقد حاول «توماس جيفرسون» أن ينص في الدستور الأمريكي على حقوق الزوج كمواطنين أمريكيين ولكنه فشل حتى اضطر الى أن يعلن صراحه «ان الجنسيتين الابيض والزنجي ، لا يمكنهما العيش في حرية متكافئة في ظل حكومة واحدة . فقد رسمت الطبيعة والعادات والأفكار حدودا بينهما» !

وعندما قامت الحرب الاهلية الامريكية بين الشمال والجنوب كان من نتائجها أن أصبح الزوج أحرارا من «العبودية القانونية» . ولكن كان من نتائجها أيضا أن حلت محلها عبودية من نوع آخر هي عبوديه التفرقة العنصريه البغيضه حيث أصر

«غادر مارتن لوثر كنج ، مدينة مونتجومري فجأة الى مدينته أتلانتا !» . وتهامس الناس . ثم أصبح الهمس صخباً عالياً :- «لقد كانت الأحداث كلها أثقل مما يحتمل القسيس الشاب مارتن لوثر كنج . هو نفسه لم يكن يتصور أن يحدث كل ذلك الأحداث جرفته قبل أن يدرك حقيقة ما حدث . وعندما وجد نفسه على قمة هذه الأحداث ، تحقق له أنه أضعف من أن يحمل مسئوليتها . فتخلّى عن الملايين التي كانت قد آمنت بقيادته . وخذلها . وعاد الى كنيسه الصغيره . حتى دون أن يعطى تبريرا واحدا لمسلكه .»

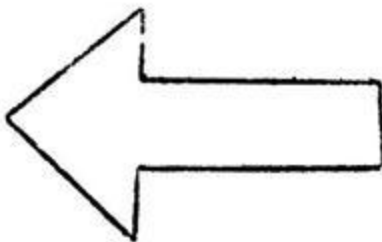
أما غيره فقد أعطوا التبرير :- «لقد عاد وتخلّى عن كل شيء لأنه عقد اتفاقا مع البيض» .

قضية الزوج

ولكن ماهي الحقيقة وراء تخلي «مارتن لوثر كنج» عن الجماهير الزنجية في الوقت الذي اسلمت له قيادها ، في ظروف كان من الممكن أن تتيح للزوج تحقيق أكبر جانب من مطالبهم وخاصة في الجنوب بعد أن احتشدت الجماهير الزنجية كلها في أمريكا مستعدة لاشارة من يده .

الحقيقة كما يقول «لويس لوماكس» الكاتب الزنجي الأمريكي هي أن الجماهير الزنجية نفسها جعلت من مارتن لوثر كنج ، شيئا أكثر مما يستطيع هو نفسه أن يكون . وأن طبيعة «مارتن لوثر كنج» . وأسلوب دعوته أضعف من أن تحتمل عبئا وجد نفسه فجأة ودون أن يقدر ثقله . أمامه وجهها لوجه .

هنا . . يحتاج الامر الى شيء من التفصيل . .

الذى كان بالنسبة لهم تراثا شعبيا تتناقله الاجيال دون أن يدون فى كتب .

كانت هذه الكنائس الزنجية اذن هي الاساس الاول الذى قام عليه الرعييل الاول من المثقفين الزنوج الذين بدءوا - ولوهمساً - يرفعون أصواتهم بشعارات الحرية للزنوج فى أمريكا . وبدأ بعض هؤلاء المثقفين يدعو الى تكوين جمعيات زنجية تؤدي بعض الخدمات لأبناء المجتمع الزنجي . وتقيم المدارس لتعليم مزيد من الزنوج . وتدعوهم الى الهجرة من الجنوب الى الشمال ، لا حبا فى « عدل » الشمال ، ولكن هربا من مجتمع زراعى فى المحل الاول الى مجتمع صناعى ربما تكثر فيه فرص العمل أمام الایدى الزنجية المتعطلة .

ولقد كان من نتيجة ذلك أن ازدادت نفمة أبناء الجنوب من البيض على الزنوج . وبالتالى ازدادت وطأة اضطهادهم حتى لقد شنقوا أربعة آلاف زنجي فى الفترة ما بين عامى ١٨٨٩ - ١٩٢٢ ، وبدأت أصوات الزنوج ترتفع أكثر من ذى قبل . حتى أصبحت بعد الحرب العالمية الاولى أشبه بالصراخ ولكنه كان على أية حال « مجرد صراخ » .

هكذا اذن ، بدأت الكنائس الزنجية تمهد الطريق ، . . . وبعدها شاركتها الجماعات الزنجية الأخرى من مثقفى الزنوج تساند دعوتها وتساعد فى تحقيق أغراضها . وأصبحت الكنائس الزنجية من ثم ، متنفساً حيويًا لكل الزنوج المقهورين المغلوبين على أمرهم . . . المتطلعين الى حرياتهم العاجزين عن الوصول اليها . كما أصبحت بالتالى جزءاً حيويًا أيضاً من المجتمع الزنجي الأمريكى يحظى رجالها باحترامه وتقديره .

دور المثقفين الزنوج

على أن المثقفين الزنوج الذين أخرجتهم مدارس هذه الكنائس بدأ يصبح لهم دورهم الكبير فى محيط المجتمع الزنجي . وأول جماعات هؤلاء المثقفين جمعية « الاتحاد القومى لتقدم الملونين » وهى الجمعية التى يبدأ تاريخها من عام ١٩٥٠ حين اجتمع بعض المثقفين الزنوج بزعامة المفكر الزنجي الكبير « دكتور دوبوا » فى كندا وكونوا جماعة تعرف باسم « حركة يناجرا » تهدف الى تصحيح أوضاع الزنوج فى أمريكا ثم بدأت الجماعة تظهر على مسرح الأحداث فى أمريكا مع عام ١٩٠٨ عندما قامت فى مدينة « سبرنجفيلد » بولاية « إلينوى » مذابح رهيبة راح ضحيتها مئات الزنوج مما أثار الكثيرين من الاحرار البيض . . . فتحولت

مجتمع البيض على أن يرفض قبول السود والملونين ضمن اطار المجتمع الأمريكى ، بل وبدأ الزنوج فى الجنوب على وجه الخصوص يتعرضون لاضطهاد مهين من البيض الذين ترك لهم « ابراهام لنكولن » مسألة حل المشاكل المتخلفة عن « تحرير العبيد » بالشكل الذى يروونه مناسباً ، والذين وجدوا أنفسهم فى أيام خليفته « أندرو جاكسون » يتمتعون بما يشبه الحكم الذاتى . واحتدمت من ثم مأساة الزنوج فى الجنوب بينما بدأ البيض حملة منظمة تدعو لعكس ماتدعوا اليه فكرة تحرير الزنوج . وقد استخدموا فى هذا الصدد رجال الدين البيض أنفسهم الذين نادوا فى غير ماحياء بأن « العبودية » للزنوج هي أنجع الوسائل لتلقينهم مبادئ المسيحية .

ولقد كان من أثر ذلك أن بدأت جماعات من الزنوج (تمثل الارستقراطية الزنجية فى تلك الايام) تقيم لنفسها كنائس مستقلة ليؤكد رجالها أن العبودية تناقض المسيحية « لأن واحداً من الاسس الاولى للمسيحية أن الناس جميعاً خلقوا فى صورة الرب » ومن ثم فلا فرق هناك بين ابيض وأسود .

هذه الكنائس الزنجية تعتبر فى حقيقه الامر أول انتفاضة زنجية « وديعة » فى مواجهة التعصب الأبيض فى أمريكا . ولقد كان لها أثرها الكبير فى الاجيال الزنجية التالية حينما بدأت هذه الكنائس تقيم الى جوارها أو تحت اشرافها مدارس لتعليم الناشئة الزنجية . ومن ثم أيضاً فقد كان لها أثرها البعيد فى مجالات التعليم ومحو الأمية . . . كما بدأت تخلق نوعاً من الفلسفة والتاريخ لهذه الجماهير الزنجية الناشئة حين بدأ مدرسو هذه الكنائس وقساوستها يدرسون لهم « تاريخ الزنوج »

الجماعة الى جماعة « الاتحاد القومي لتقدم الملونين »
 .. وبدأت الجماعة تقبل بين أعضائها كثيرين من
 البيض واتخذ هذا الاتحاد الأسلوب « القانوني » وسيلة
 للوصول الى أهدافه وتحقيق مزيد من المكاسب
 للمجتمع الزنجي .. وليس من شك في أن هذا
 الأسلوب « القانوني » أتاح للزواج كثيرا من
 الانتصارات مما زاد من نشاط الاتحاد حتى بلغ
 أعضاؤه في سنة ١٩٦٢ أكثر من نصف مليون
 وبنات ميزانيته حوالي المليون دولار وعدد فروعه
 حوالي ألف وخمسمائة فرع موزعة على ثمانى
 وأربعين ولاية وأصبحت له صحيفة رسمية واسعة
 الانتشار ..

هذا الاتحاد اذن اتخذ القانون وسيلة لتصحيح
 الأوضاع .. بينما ظلت الكنائس هي مصدر
 الإلهام الروحي لملايين الزنوج ، وظل رجالها يمثلون
 نوعا خاصا من القيادة القومية يشاركون في كل
 عمل « قانوني سلمى » يمكن أن يتيح للزواج
 مزيدا من المكاسب .

بيد أن « القانون » لم يعد كافيا لمواجهة التعصب
 الأعمى الذى يواجهه الزنوج فى القارة الأمريكية
 وخاصة فى الولايات الجنوبية منها . وبدأ الزنوج
 يحسون بوطاة هذا التعصب .. ويحسون كذلك
 بأن البيض فى الولايات المتحدة لم يعودوا راغبين
 حتى فى مجرد وجود الزنوج فى هذا البلد
 لشعورهم بأنهم لم يعودوا يحتاجون الى أيديهم
 العاملة بعد أن تطورت الحياة الصناعية والآلية
 هناك تطورا مذهلا . ومن ثم بدأ الزنوج يحسون
 بحاجتهم الى « أسلوب آخر » من أساليب المواجهة
 أكثر ايجابية .. وأكثر صراحة فى الإصرار على
 حقوقهم المسلوبة .. وبدأت تظهر على مسرح
 الأحداث جماعات زنجية تحقق للجماهير الزنجية

هذه الحاجة .. وكان أبرز هذه الجماعات « المسلمون
 السود » . التى دعت صراحة الى « كراهية » البيض
 واحتقارهم كرد على ما يلقاه الزنوج من البيض
 .. والى « رد العنف بالعنف » .. والى طرح أسلوب
 الدعة والرقعة والمسالمة فى مواجهة تعصب البيض .
 وسرعان ما أصبحت هذه الجماعة مصدر الإلهام من
 نوع آخر لمئات الألوف من الزنوج الذين رأوا
 أنها أقرب الى احتياجاتهم وأنها تعيد الى الزنجي
 ثقته بنفسه وبآدميته ، حتى بلغ أعضاؤها أكثر من
 مائتى ألف من الزنوج « المسلمين » وأصبحت
 تستهوى بدعوتها جانبا كبيرا من الملايين الزنجية .

هذه اذن جماعة تطرح المسالمة والحيل القانونية
 وتدعو الى مواجهة العنف بالعنف ، وتدعو أيضا
 الى تجاهل المجتمع الأبيض تجاهلا تاما .. والى
 تحقيق استقلال اقتصادى واكتفاء ذاتى كامل بين
 أعضائها تمهيدا للمطالبة بالاستقلال الذاتى فى
 احدى الولايات الجنوبية حيث ينبغى فى رأيها أن
 يكون للزنوج دولة خاصة بهم هناك .

ولسنا هنا فى صدد تفصيل طبيعة دعوة هذه
 الجماعة ، ولكن الشئ الذى ينبغى أن نلفت النظر
 اليه هو أنها دفعت الى المجتمع الزنجي الأمريكى
 « بمفهوم جديد » لمواجهة العنصرية البيضاء
 البغيضة ، .. مفهوم وان لم نناقش مدى صحته
 الا أنه أصاب الزعامات الزنجية الاخرى بقدر كبير
 من الحيرة والارتباك بعد أن رأت كيف تغلغلت دعوة
 جماعة المسلمين السود بصورة مذهلة أدهشت
 المراقبين الزنوج أنفسهم .. ماذا يمكن أن تفعله
 هذه الزعامات اذن فى مواجهة هذا الوافد - ولا يريد
 أن أقول الخطر - الجديد الذى يهز ركائزها ؟ لا بد
 أن تحرص على ألا تقل تشددا عن « المسلمين السود »
 وهى ترى بعينها مئات الزنوج المسيحيين التابعين
 لمختلف الكنائس المسيحية ، يزحفون كل يوم وهم
 يرتدون الملابس البيضاء التقليدية لأعضاء جماعة
 المسلمين السود . الى المسجد الذى يخطب فيه
 « الحاج محمد » أو « مالكولم اكس » زعيمى الجماعة
 البارزين .. لا بد وأن تضيق شيئا جديدا على
 أساليبها السلمية التقليدية فى مواجهة الدعاية
 الجديدة التى تجد آذانا صاغية ونفوسا عطشى الى
 « شئ جديد » ايجابى قوى بين ملايين الزنوج فى
 الوقت الذى تزداد فيه يوما بعد يوم تصرفات
 البيض الحاكمة مما يميل بالزنوج أكثر وأكثر الى
 جانب التشدد والتحدى وهم يرون أعضاء الجماعة
 الجديدة يواجهون كل عنف بمثله .

شئ آخر ينبغى أن نشير اليه فى هذا الصدد ،
 هو أن المسلمين السود يرفضون رفضا قاطعا أن

يشركونا البيض في حركاتهم ودعوتهم .. ويصررون كل الاصرار على قصر الانتماء الى جماعتهم على الزوج فحسب .. وينعون على الجماعات الزنجية الاخرى انها تقبل في صفوفها البيض .. وخاصة اليهود ، حيث يتقلد اليهود في « الاتحاد القومي لتقدم الملونين » مناصب قيادية ! .. **والزواج عموماً في أمريكا يكرهون اليهود ويحتقرونهم ويتخوفون من أساليبهم الانتهازية المألوفة .** وهكذا فان هذه الزعامات الزنجية بدأت تعاني من تشكك الزوج في مدى قدرتها على تحقيق مطالبها أو لا لأن هذه الزعامات تسلك أساليب سلبية في المقاومة وثانياً لأنها تتعاون مع بعض البيض الذين قد يكونون جواسيس على الزوج لصالح أبناء جلدتهم .

فلسفة الزعيم الروحي

هنا ، نعود مرة أخرى الى «مارتن لوثر كنج» .

«مارتن لوثر كنج» كان قبل أحداث سنة ١٩٥٥ التي أشرنا إليها في البداية مجرد قسيس له مكانته الدينية والروحية في مدينة «مونتجومري» وما حولها .. والكنيسة الزنجية لازالت تمثل قوة لها مكانتها بين زوج أمريكا .. والأحداث المذكورة حدثت بأسرع مما كان يتوقع الكثيرون .. «مارتن لوثر كنج» تصدى لحمل جانب من هذه الأحداث فإذا به يجد نفسه وقد أصبح فجأة على قمته ! .. وإذا به يجد نفسه وقد ألفت إليه كل الزعامات الزنجية التقليدية قيادها في « المعركة » المنتظرة ، وما الذي كانت تتوقعه الجماهير الزنجية المترتبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ؟ .. لجوء الى «القانون» والمحاكم وغيرها من الأساليب الرقيقة . احتجاجات في الصحف وفي المنشورات ؟ .. كل هذه أصبحت - وفي تلك الأحداث بالذات - شيئاً لا يشبع رغبات الجماهير الزنجية التي رأت جماعات أخرى تقف مواقف صلبة وإيجابية في التمسك بحقوقها ، والتي رأت أيضاً طليعة جديدة من المثقفين الزوج - وخاصة الطلبة - ينظمون اتحاداً جديداً (اتحاد المساواة العنصرية) يلجأ الى أساليب أكثر إيجابية من الأساليب التقليدية ، فهم ينظمون مواكب «الزحف» ، ويلجئون الى أسلوب العصيان المدني ، .. وينظمون الاضرابات .. ولا يترددون أحياناً في الاصطدام بالمتعصبين البيض .. ورجال البوليس في مظاهراتهم .

كانت الجماهير الزنجية اذن في سنة ١٩٥٥ تتطلع الى «مارتن لوثر كنج» وقد حشدت قواها

جميعها وتحفزت للقيام بعمل ايجابي .. ورفعته بنفسها الى قمة الأحداث باعتبار مكانته الدينية وكلماته النازية التي أثارت حماس الزوج في «مونتجومري» وولاية «ألاباما» .. ثم في ولايات الجنوب كلها .. وهنا ، كان لابد أن يخيب «مارتن لوثر كنج» أملها .. لماذا ؟ .. هل لأنه اتفق حقاً مع البيض على أن يتخلى عن ملايين الزوج الذين ألقوا اليه قيادهم ؟ .. ليس هذا هو السبب ، وإنما السبب شئ آخر .. «ان مارتن لوثر كنج قد يكون مهما ولكنه لا يصلح لأن يكون منفذاً ، قد يكون فيلسوفاً ، ولكنه لا يستطيع أن يتحمل عبء معركة ، خاصة وأن طبيعته نفسها وطبيعة دعوته لا تؤمن بالعنف وإنما تؤمن ايماناً كاملاً بالمقاومة السلمية . ومن ثم فقد اضطر الى التخلي عن الجماهير في اللحظة التي بدأ فيها يحس بأن أحداث يوم ١٩٥٥ ديسمبر سنة ١٩٥٥ قد يكون لهما بعدا مهما لا يقوى هو على أن يتحمل مسؤوليته ، وهو الرجل الذي يفكر بأسلوب روحي مثالي لا بأسلوب عملي واقعي . انه يستطيع أن يكون ملهما بل وحتى ثائرا داخل حدود كنيسه أو داخل حدود مدينته ، ولكنه لا يستطيع بحكم تكوينه الروحي أن يكون «قائد» ثورة زعماء آخرين !

زعماء آخرون

ولعله من المناسب هنا أن نشير الى مثال آخر «مارتن لوثر كنج» في جنوب افريقيا هو «البرت جون لوثنول» الذي تربى في مدارس التبشير الأمريكية .. واصطبغت ثقافته بالصبغة الدينية واعتبره الافريقيون هناك ملهما لهم في محاولتهم اصلاح أوضاعهم السيئة . ان «البرت لوثنول» هو أيضاً يؤمن ايماناً كاملاً بأسلوب «المقاومة السلمية» ، وفي هذا الصدد يقول الكاتب الانجليزى «الجنوب افريقى» «رونالد سيجال» : «ان سمعته الشخصية وتأثيره هما اللذان منعاً الجماهير الافريقية من أن تتحول الى الانفجار العنيف في مواجهة القوانين العنصرية في سنة ١٩٦٠ بعد أحداث شاذية» .. وبالرغم من المنزلة الروحية التي يتمتع بها «لوثنول» بين الجماهير الافريقية في جنوب افريقيا ، فانها لم تعد تثق في انه «القائد» الذي يمكن أن يقودها في معركة صريحة ضد البيض هناك بما فيها من احتمالات الاصطدام المباشر ، ومن ثم فهي ترى في رجل مثل «روبرت سوبوى كوى» هذا «القائد» الذى ينادى في صراحة وقوة : «اننا نضرب في طريق جديد من أجل تحرر أبناء بلدنا . ان سياسة الحكومة فى القوة والتعهر والعنف لن تلقى منا بعد اليوم مقاومة سلمية فحسب ! فنحن الذين سنختار» .

مثل مايقوله «روبرت سوبوى كوى» فى جنوب

يخلق للقيادة حتى يوم فرضتها عليه الجماهير . ولكنه رغم ذلك لا يزال يحتل مكانة كبيرة في قلوب الزنوج في الولايات المتحدة .

يبقى بعد هذا سؤال لا أدري اذا كان من الممكن حقاً للمرء أن يجيب عليه اجابة شافية : من الذي على حق ؟ «مارتن لوثر كنج» بدعوته السلمية في مجال المقاومة ، أم الجانب الاكبر من الجماهير الزنجية التي بدأت تنزع الى أسلوب التشرد والحزم ؟

سؤال قد تصعب الاجابة عليه ولكن لتكن الاجابة عن هذا السؤال ماتكون فالأمر المؤكد أن «مارتن لوثر كنج» سيبقى دائماً رمزاً له وزنه في تاريخ الزنوج بأمريكا . ووراء كل كسب يحصلون عليه هناك مهما اختلفت الآراء بشأنه . ولعله ليس من قبيل الصدفة أن يحصل كل من «البرت لوثرولي» في جنوب أفريقيا ، «ومارتين لوثر كنج» في أمريكا ، على جائزة «نوبل» للسلام !

سعد زغلول

أفريقيا . . . يقول اليوم زعماء آخرون جدد في الولايات المتحدة مثل «الحاج محمد» و «مالكولم اكس» و «جيمس فومان» الى حد ما ، وهو بالضبط ما أصبحت الجماهير الافريقية هناك والزنجية هنا تريده . ومن ثم فلن تقتنع أبداً بكلمات رجل مثالي مثل «مارتن لوثر كنج» حين يقول : «ان الرجل المسالم لا يرفض فقط أن يطلق النار على خصمه ، ولكنه يرفض أيضاً أن يكن له الكراهية» ! وهكذا فان رجلاً كهذا يظل في مكانة الفيلسوف المثالي ، الذي يكشف للناس حقيقة آلامهم وقد يبصرهم بأوضاعهم السيئة . . . ولكنه لا يستطيع الا أن يكون أميناً مع نفسه ومبادئه حين لا يتخطى حدود هذه المثالية . . . أو حين يعجز عن أن يمنح الجماهير ما تريده في مجال التنفيذ خاصة اذا أُنذرت الأحداث بما هو ليس أهلاً له .

هذا اذن هو «مارتن لوثر كنج» على حقيقته . . . رجل مثالي ، قسيس لا يؤمن بالعنف ، ملهم لم

رفع بصره الى المواطن الأمريكي دون أن يترك ليعيش أو يترك ليهاجر .

وبعد أن يطرح الكاتب قضيته وقضية اخوانه من الزنوج الأمريكيين ، بعد أن يطرحها بنوع من الرؤية الفنية التي تتسم بالعنف والقوة ينتهي الى أنه كائن ما كانت ظواهر البؤس وكائن ما كانت صنوف العذاب فان هذا كله لن يمنع الزنجي من فرض وجوده فرضاً ومن اللجوء الى الحل العملي الوحيد ان اقتضى الامر . . . والحل العملي الذي لاحل سواه هو النار . . . «النار في المرة القادمة» وهذا ما عبر عنه الكاتب في ختام ترجمته الذاتية بقوله : «العدالة . . . العدالة هي الشيء الذي نريده ، وهي الشيء الذي ان لم يعطى لنا فسنحصل عليه ، وان لم نحصل عليه اليوم بالسلم فسنحصل عليه غداً بالنار» .

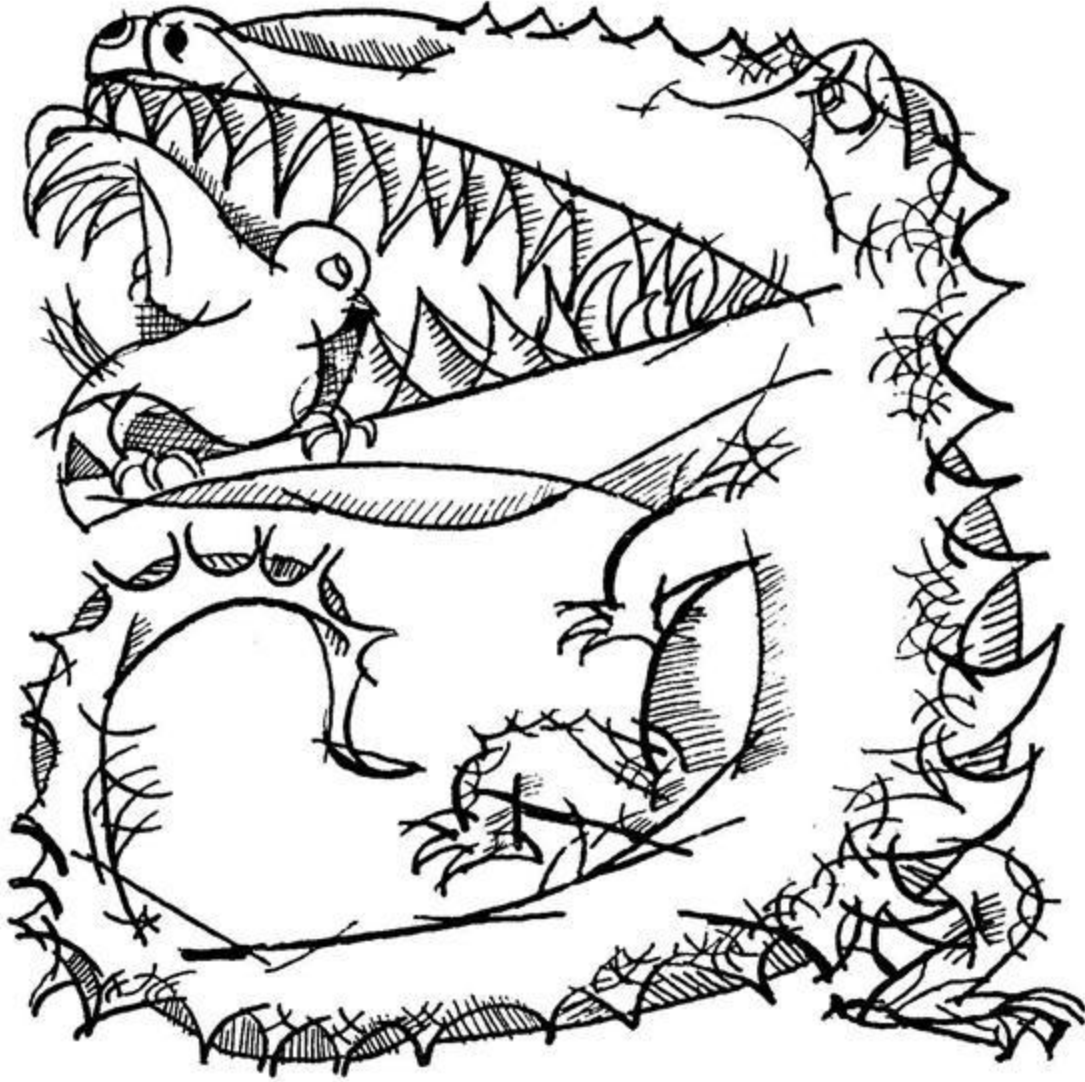
التسامح . فهو في كتابه الجديد «النار في المرة القادمة» يترجم قضيته وقضية سكان حي هارلم من الزنوج الذين يعيشون بلا حياة تحت وطأة التفرقة العنصرية وغرور الابيض الأمريكي وتهديده المستمر . وبعد أن يصف الكاتب الكثير من مظاهر العناء الذي يعانيه الانسان الزنجي المعاصر يقول في صراخ «تصوروا . . . كل هذا يحدث على مشهد من العالم اجمع ، وفي أرض يطلقون عليها اسم العالم الحر أو الدنيا الجديدة» .

واذا كنا لانعلم الا القليل والقليل جدا عن البؤس الحقيقي الذي يعيشه زنوج الولايات المتحدة ، فكتاب جيمس بولدوين يرينا الكثير والكثير جداً من مظاهر هذا البؤس ، يرينا كيف يعيش الزنجي في أمريكا دون أن يتمتع بحق واحد من الحقوق المدنية ، دون أن يجزؤ على

النار في المرة القادمة

وعلى العكس من مارتين لوثر كنج الزعيم الزنجي الذي يتخذ من المسألة سلاحاً لتحقيق الوجود الزنجي في الولايات المتحدة ، نجد كاتباً مثل جيمس بولدوين يتجه الى العنف لفرض هذا الوجود بعد أن أحس بلا جدوى المسألة ولا مشروعية

تجاذب الناس

لم تكن «الجابية» التي يميل بها شخص الى شخص من افراد الناس قد خضعت للبحث العلمى خضوعا يردّها الى عللها الصحيحة ، كانما وقف علماء النفس حيالها موقفهم من ظاهرة انسانية تستعصى على التعليل العلمى وفى هذا المقال محاولة فى هذا السبيل .

أقول اننا نفسر هذه العلاقة بمبدأ «الثواب والدعم» ،
سريطة أن نضيف الى هذا المبدأ فرضين :
الفرض الاول هو أنه اذا نتج عن التفاعل بين
شخصين ثواب وعقاب فى آن معا - أعنى اذا نتج
عنه ارتياح وضيق معا - فانه اذا زاد الثواب على
العقاب ، كانت هذه الزيادة كفيفة بدعم العلاقة بين
الشخصين .

والفرض الثانى هو انه اذا ماتساوى الثواب -
أو الارتياح الناشئ عن تفاعل مع شخص (أ)
ومع شخص «ب» ، كانت علاقته أشد مع من كان
بينى وبينه حالات من التفاعل أكثر مما بينى وبين
الآخر .

فلو أضفنا هذين الفرضين الى مبدأ « الثواب
والدعم » استطعنا تحليل العلاقة بين تكرار حدوث
التفاعل من جهة والتجاذب بين المتفاعلين من جهة
أخرى - على أن ذلك لايعنى شيئا أكثر من قولنا :
ان درجة احتمال حدوث الاثابة - الارتياح - نتيجة
للتفاعل ، تتفاوت بتفاوت عدد المناسبات التى
سنحت وأتاحت تكرار التفاعل ، أى انه كلما زادت
مواقف التفاعل بين شخصين زاد الترجيح بحدوث
الارتياح عند الشخص المستجيب - لكن ماذا نقول فى
حالة تماوى فيها فرص التفاعل بين أحد من الناس
وبين عدة أشخاص آخرين ومع ذلك تراه أشد
ميلا وانجذابا وألفة مع شخص معين من هؤلاء ،
الأشخاص دون الآخرين . ان مبدأ «الثواب والدعم»
- مع الفرضين اللذين يصحبه - لا يفسر شيئا ،
لان « الثواب » متساو ، لكن «الدعم» لم يكن متساويا ،
بل جاء أقوى بالنسبة لهذا منه بالنسبة لذلك .

**واذا فالسؤال الآن هو هذا : بماذا نفسر انجذابنا
نحو هذا الشخص دون ذاك ، مع تساوى حالات
التفاعل بيننا من ناحية وبين كل منهما من ناحية
أخرى ؟**

وهنا ترانا نلجأ الى مبدأ سيكولوجى آخر ،
لتفسير ظاهرة التجاذب ، ألا وهو مبدأ «التعميم»
الذى مؤداه اننا ننقل ميلنا أو انجذابنا نحو شخص
معين الى ميل أو انجذاب نحو شخص آخر لما بين
الشخصين من تشابه فى الصفات ، فاذا مارأيت
فرص التفاعل بينك وبين شخصين آخرين قد تعادلا ،
ومع ذلك وجدت نفسك أشد انجذابا لأحدهما دون
الآخر ، كان تحليل ذلك أن الشخص الذى انجذبت
اليه يشبه أحدا كنت قد تعلقت به اثناء الطفولة أو
المراهقة .

لكننا نعود فنلاحظ أن هذا المبدأ - وان يكن
ضروريا فى تحليل التجاذب - فى مرحلة لاحقة من العمر
الا أنه لا يفسر لنا كيف تم التجاذب مع من كنا قد
تعلقنا به فى مرحلة سابقة من العمر ، طفولة كانت
أم مراهقة ؟ فكأننا عدنا الى الاشكال نفسه من جديد

ولعل أقرب فكرة تصلح لتعليل التجاذب بين
شخصين هى « التجاور » بحيث تصبح القاعدة
العامة لظاهرة التجاذب ، هى أنه : « على فرض
تساوى كل الظروف الاخرى ، فالأرجح ان يجذب
الشخص نحو من يجاورونه ويتصلون به أكثر من
سواهم » .

على أن «التجاور» الذى نعنيه هنا ، ليس هو
التجاور المكاني فى حد ذاته ، بل هو السلوك الذى
يترتب على هذا التجاور المكاني ، أعنى أن شخصا ما
يسلك على نحو ما فيستجيب لسلوكه هذا شخص
آخر ، واذن «التجاور» المقصود هنا هو « تفاعل»
بين شخصين ، وبهذا تصبح القاعدة العامة للتجاذب
هى انه كلما تكرر التفاعل بين شخصين ، اشتد
التجاذب بينهما ، وهى القاعدة التى أوردتها «هومانز»
فى كتابه « الجماعة البشرية » بقوله : « اذا زاد
تكرار التفاعل بين شخصين أو أكثر ، زادت درجة
ميلهم الواحد نحو الآخر »

لكننا نعود فنسأل : لماذا يؤدي تكرار التفاعل
بين شخصين الى زيادة التجاذب بينهما ؟ أكون
ذلك لان الصلة بين التفاعل والتجاذب ان هى الا
حالة تطبيقية لمبدأ سيكولوجى عام ، هو المعروف
باسم مبدأ « الثواب والدعم » ؟ ومؤدى هذا المبدأ
هو أن العلاقة بين المثير . والاستجابة تقوى اذا
صادقت هذه الاستجابة عند الشخص المستجيب
ارتياحا ، وهو ما نصلح على تسميته «بالثواب» ،
وكلما تكررت الاستجابة وتكرر معها الشعور
بالارتياح عند المستجيب ، فان العلاقة بين المثير
والاستجابة « تدعم » أى انها تشتد وتقوى .

وتطبيقا لهذا المبدأ فى حالة «التجاذب» نرى أن
المثير هنا هو شخص بذاته يسلك على نحو معين ،
فيستجيب له شخص آخر ، أعنى أنه يرد على فعله
بفعل فيتم بينهما تفاعل ، فاذا ما أحدثت هذه
الاستجابة عند المستجيب ارتياحا ، قويت العلاقة
بين الشخصين ، وأصبح بينهما «تجاذب» يجعل
الشخص الثانى أميل الى صحبة الشخص الاول ،
تفضيلا له على غيره . وأما اذا جاء السلوك الذى

د . منيرة حلمي

يتفاعل به الشخص الثانى مع سلوك الشخص الاول
مصحوبا بالضيق والاختفاق ، كان من شأن هذا أن
يضعف العلاقة بين الشخصين حتى تفتقر وتخمد .

بهذا نفسر العلاقة بين أن يتفاعل شخصان وبين
أن يتجاذب هذان الشخصان نتيجة لذلك التفاعل ،

(« اتساق شخصية الراشد » - مجلة «عالم النفس الأمريكي» سنة ١٩٥٥) أظهر بوضوح وجود صفات متشابهة أكثر من صفات متكاملة بين مثل هؤلاء الأزواج . غير أنه في بحث أجرى على مجموعة من الأزواج المستمتعين بحياة زوجية موفقة ، وجد أن الاختلاف فيما يختص بصفتي تأكيد الذات وانكار الذات ، كان يغلب على الأزواج في هذه المجموعة . أي أنه تبين أن وجود صفة تأكيد الذات عند أحد الزوجين كان يصاحب وجود صفة انكار الذات عند الزوج الآخر ، لا صفة تأكيد الذات المشابهة . وهذا طبيعي ، فالشخص صاحب الحاجة النفسية القوية لتأكيد الذات يسعده لاشباع هذه الحاجة أن يتفاعل مع شخص يتقبل هذا التأكيد منه ، ويرضاه في انكار لذاته ، أكثر مما يسعده أن يتفاعل مع شخص يريد هو الآخر أن يؤكد ذاته .

إلى هنا تبين أننا نكون اتجاهات تفضيل وميل ، أو اتجاهات نفور وتجنب نحو الأشخاص تبعاً لارضائهم أو لاساءتهم لنا . وأن قواعد الاستمرار وتبادل الارضاء أو الاثابة والتكامل في الصفات ، لها تأثير على احتمال تحقق الارضاء أو الاثابة . والآن نحصر اهتمامنا في نوع خاص من الارضاء المتبادل ، يؤثر تأثيراً كبيراً في عملية التجاذب ، وهو النوع المتصل بسلوك التواصل .

والتواصل عملية تفاعل اجتماعي تعتمد على تبادل المعلومات وليس على تبادل القدرات . وتبادل المعلومات وما يترتب عليه من نتائج هو الذي يهمنا هنا . وأول ما يهمنا من نتائجه هو أن الشخصين المتواصلين يصبحان أكثر تشابهاً بعد التواصل . فلنفرض مثلاً أن شخصاً عبر عن رأيه في شيء ما لصديق له ، وأن هذا الصديق أحس باخلاصه في هذا الرأي فأخذ به واعتقده ، فانه يترتب على تواصل هذين الصديقين في هذه الحالة تشابه أكثر في معرفة هذا الشيء وفي الاتجاه أو الميل إليه . هذا النوع من التشابه أي تشابه الاتجاهات هو النوع الذي تكون له أهمية خاصة في التواصل بين الأشخاص . ويختلف التشابه زيادة ونقصاناً باختلاف درجة التجاذب .

أما النتيجة الثانية الخاصة بسلوك التواصل ، فتعكس العلاقة وتجعلها كما يلي : أن التجاذب بين شخصين متواصلين يختلف باختلاف درجة تشابه اتجاهاتهما ، ذلك التشابه الذي يدركه الطرفان المتواصلان في نفسيهما نحو موضوع التواصل . **في تلك النتيجة نجد أن التشابه المتزايد يصاحب التواصل . فلا غرابة إذا أن يصبح التشابه المتزايد هدفاً من أهداف التواصل ، وأن يكون بلوغ هذا التشابه فيه ارضاء وفيه اثابة ، والارضاء والاثابة تقرب أكثر من الصديق ، وإذا**

نعم ان مبدأ التعميم هذا يفسر لنا كيف اننى الآن قد أنجذب الى شخص بمرات من التفاعل أقل من مرات التفاعل المطلوبة لاحداث هذا التجاذب نفسه مع شخص آخر ، وذلك بأننى أنقل انجذابى القديم نحو شخص ما في حياتى الماضية ، الى شخص جديد في حياتى الراهنة . لما بينهما من شبه ، أى أن «الاثابة» - أو الارتياح - الذى أشعر به في معاملتى لهذا الشخص الجديد تستمد بعض قوتها من علاقتى القديمة بشخص كنت قد انجذبت اليه فيما مضى - لكن مبدأ «التعميم» هذا لا يجدينا شيئاً عند محاولتنا تفسير حالة الانجذاب الاولى مع الشخص الاول . قد يكون التعليل هو فى «الاثابة المتبادلة» أى أنه اذا ما تفاعل شخصان ، وأحس المستجيب براحة فى استجابته لسلوك الشخص الاول ، ثم أراد لهذه العلاقة أن تستمر لتكرر هذه الراحة ، فلا بد له أن يبادل اثابة بالاثابة ، أو راحة براحة ، ليعود الطرف الاول الى مثل سلوكه السابق فيعود الطرف الثانى الى مثل استجابته السابقة ، فتتكرر حالات الارضاء وبالتالي يشتد الميل بين الطرفين ، أى يشتد التجاذب بينهما .

وهنا نسأل : ماهى الظروف التى اذا توافرت ضمنت لنا أن تجيء الاثابة متبادلة ، وأن يستمر التجاذب بين الطرفين المتجاذبين ؟

أول هذه الظروف هو اشتراك الشخصين المتجاذبين فى ميول عامة تتطابق سلوكاً مشتركاً ، فإذا كنت تحب لعب «التنس» - مثلاً - فانت قابل لأن تثاب من أولئك الذين يهيمون لك لعب التنس وتكون أنت فى الوقت نفسه مثيباً لزميلك الذى يلعبك ، وكلما اشتدت الاثابة عند الشريكين ازداد الترجيح باجتماعهما مرة أخرى فى اللعب ، وازداد الترجيح أيضاً بأن الاثابة فى المرة الثانية ستكون أكثر منها فى المرة الاولى ، وهكذا يخلق التجاذب تجاذباً .

والظرف الثانى الذى يهيئ استمرار تبادل الاثابة هو أن يكون لدى الشخصين ميول يكمل بعضها بعضاً ، أعنى ميولاً تتطلب من الطرفين أن يتعاونوا ، كما يحدث للطائر والتمساح ، حين يكون بين أسنان التمساح فضلات من طعام يود لو زالت ، فيجئ الطائر ليلتقطها لانهاء غذاؤه ، فتحدث الاثابة للطرفين ، لان ما يريده الاول يكمله ما يريده الثانى وفى هذه الحالة ، **حالة الميول المتكاملة ، كما فى حالة الميول المتشابهة ، تكون القاعدة هى أن التجاذب يخلق تجاذباً .**

وقد أجريت فى السنوات الاخيرة بحوث عديدة لاختبار الفرض القائل أن الصفات الشخصية المكملة لبعضها البعض تظهر عند الأزواج الذين تكون درجة التجاذب بينهم فوق المتوسط . لكن بحثاً دقيقاً من هذه البحوث قام به كيلي ؟

لهذا التأكيد من غير أن يشعر الواحد منهما باختلافه مع الآخر .
من أجل هذا يؤكد أن التجاذب بين شخصين يختلف دائما باختلاف درجة التشابه الذي يشعر به الطرفان في اتجاههما نحو أشياء هامة وضرورية وأن التشابه في الاتجاهات شرط ضروري لتحقيق التجاذب ، وأنه هو المسئول أكثر من أي شرط آخر عن الاختلاف في درجة تجاذبنا مع من حولنا من الأشخاص .

هذا التأكيد اذا وضعناه في صورة فرض علمي كان على الوجه التالي : اذا نتج عن التواصل ادراك للتشابه المتزايد في الاتجاه نحو أشياء مهمة ، وضرورية ، ترتب على ذلك تزايد في التجاذب .
 وقد قام بتحقيق هذا الغرض عالم النفس الأمريكي تيودور نيكوم ، ونشرت البحوث التي أجراها لهذا التحقيق في مجلة « عالم النفس الأمريكي » نوفمبر سنة ١٩٥٦ .

في البحوث التي قام بها هذا العالم ، روعيت الملاحظة الموضوعية للعلاقات المتغيرة بمرور الوقت بين التجاذب وبين التشابه في الاتجاهات ، كما روعي الابتداء من درجة الصفر في علاقة التجاذب . فاختيرت عينة من أشخاص غرباء لا يعرف الواحد منهم الآخر . كذلك روعي أن يكون الموقف بحيث يسمح بتكوين علاقة على درجة كبيرة من التجاذب . وقد خطط البحث بطريقة تمكن من الملاحظة المنظمة المتكررة .

استأجر الباحث بيتا للطلاب المستجدين في جامعة « متشجان » ، وأعلن الطلاب بذلك قبل افتتاح الجامعة بعد أسابيع ، وعرض عليهم الإقامة المجانية في هذا البيت لمدة فصل دراسي ، على أن يخصصوا من وقتهم أربع أو خمس ساعات في الأسبوع للإجابة على بعض الاستخبارات أو المقابلات مع مختص أو الاشتراك في تجارب . واختير من بين ردود الطلاب مجموعة من الطلاب روعي في اختيارهم

فكلما زاد التشابه زاد التقارب وزاد التجاذب .
 الا أن هناك شروطا يجب أن تتوفر حتى يتحقق التشابه وحتى يؤدي تحققه الى الارضاء والانابة ، نذكر من هذه الشروط شرطين :
الاول : أن يكون الشيء الذي تتشابه الاتجاهات نحوه ذا قيمة وأهمية ، سواء كانت القيمة ايجابية تجعلنا نحبه ، أو سلبية تجعلنا نكرهه . ويكون اكتشاف التشابه مثيرا بمقدار ما يكون الشيء الذي تتشابه الاتجاهات نحوه له هذه القيمة . أما اكتشاف التشابه بين الواحد منا وبين صديق جديد فيما يختص بشيء ليس له : لأهمية عابرة ، فيكون أقل ارضا من اكتشاف التشابه فيما يختص بميول الشخص ذات الأهمية الكبيرة .

الثاني : أن يكون موضوع التشابه ذا أهمية مشتركة بين الصديقين . ويزداد الارضاء المترتب على التشابه المتزايد كلما كانت لموضوع التشابه أهمية مشتركة ، فالاشياء المشتركة بين الصديقين مثل فوز مرشح معين يهمهما تكون ذات نتائج هامة بالنسبة للآخرين ، بينما الاشياء غير المشتركة والتي تتصل بالمزاج الشخصي ، مثل تناول الشاي باللبن أو من غير لبن ، فتكون بعيدة عن تحقيق نتائج مشتركة بين الآخرين . واكتشاف التشابه بالنسبة لهذا النوع الأخير لا يترتب عليه من الانابة الا قليل

ان قولنا ان التجاذب بين الصديقين يختلف باختلاف ادراكهما لما بينهما من تشابه في النظر الى موضوعات يعدها ذات قيمة وأهمية مشتركة ، هذا القول قديد ومعارض ، في ناحية من نواحيه ، لقولنا بتكامل الصفات . لكن الحقيقة ان القولين لا يتعارضان . فالتكامل هنا ماهو الا حالة خاصة من حالات التشابه . لنفرض مثلا أن الشخص المؤكد لذاته يميل الى شخص متقبل لهذا التأكيد أكثر مما يميل الى شخص مؤكد لذاته هو الآخر . هذه الحالة لا تنشأ الا اذا كانت لها اتجاهات متشابهة لدرجة أن أحدهما يكون مؤكدا لذاته والاخر متقبلا

الشخص الذى تواصله ، فلا شك ان هذا يكون من أهم أسباب انجذابك نحوه . وقد ظهر من توزيع درجات ميل الشخص نحو الاشخاص الآخرين ، أن هذه الدرجات تتناسب تناسباً طردياً مع ميل الآخرين نحوه . أى كلما كان ميل الشخص قويا نحو الشخص الآخر ، كان ميل هذا الشخص الآخر قويا نحوه .

هذه العلاقة المطردة التى اكتشفها الباحث فى هذا الجانب من بحثه ظهرت ابتداء من اليوم الرابع لاجتماع الطلاب ، وبقيت ثابتة حتى الشهر الرابع . وبناء عليه نستطيع أن نقول انه من الممكن أن نتنبأ بميل شخص ما نحو شخص آخر اذا عرفنا ميل هذا الشخص الآخر نحو الشخص الاول ابتداء من اليوم الرابع للقائهما فى ظروف تماثل ظروف لقاء الطلاب بعضهم ببعض فى هذا البحث .

ولم يكتف الباحث بقياس ميول الطلاب على أساس دراسته هو لميل كل اثنين الواحد منهما نحو الآخر ، وانما لجأ فوق ذلك الى تقدير الطالب نفسه لميل الآخرين نحوه ، أى توقعه وتنبؤه بهذا الميل . فوجد أنه بعد الاسبوع الثانى لاجتماع الطلاب ، وحتى نهاية الفصل الدراسى ، كان ثلاثة من كل أربعة تقديرات يقدرها كل طالب لميل الطلاب الآخرين نحوه ، تأتى مساوية تماما لميلهم هم نحو هذا الطالب .

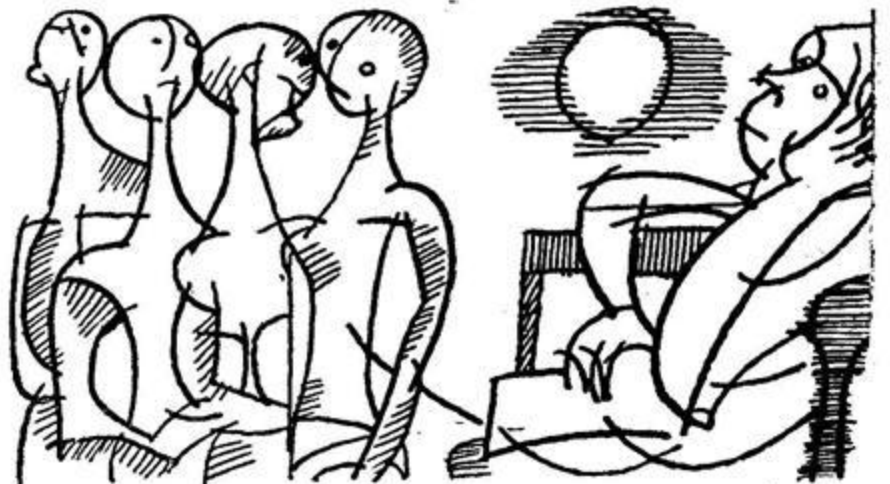
ومما ظهر فى نتائج هذا البحث ، أن العلاقة بين ميل الطالب نحو الآخرين ، وبين تقديره لميل الآخرين نحوه ، لا تتأثر الاثراً طفيفاً بالتواصل . فلم تزد هذه العلاقة زيادة ذات دلالة من حالة عدم التعارف الى حالة المعرفة الكاملة ، ولم تكن هذه العلاقة أقوى بين نزلاء الغرفة الواحدة منها بين المتفرقين فى غرف مختلفة حتى نهاية الشهر الرابع . أما مظهر الترابط فيه قويا واضحا ، فهو تقدير انفرادى لميل الآخرين نحوه وميله هو نحو الآخرين ، فقد كان الترابط من القوة بين الاثنين ، حتى لقد كان أى شئ يؤثر على ميل الطالب نحو زميله ، مؤثراً فى نفس الوقت على ميل الزميل نحوه . وهكذا يمكن التنبؤ بالتجاذب على أساس وجداني ، أى على أساس شعور الشخص بميل الآخر نحوه ، والاستجابة لهذا الشعور بميل منه هو الآخر نحو هذا الشخص . . .

والتشابه فى الميول نحو النفس ، لا يستنتج باحساس «وجداني» فحسب ، احساس تصادف الشخص على يقين من أن نفسه العزيزة عليه تصادف هوى عند الشخص الآخر ، فيشعر بالتجاذب مع هذا الشخص الآخر ، وانما يستنتج التشابه فى الميول نحو النفس كذلك بادراك «معرفي» بادراك الشخص ادراكاً عقلياً واعياً للاتفاق بينه وبين الآخر فى الاتجاه نحوه نفسه . وقد ظهر هذا الأساس المعرفي

ألا يكون اتزان منهما من مدينة واحدة ، والا يكونا قد التقيا فى مدرسة واحدة قبل ذلك . وحدد ميعاد وصولهم بحيث يصلون جميعاً فى مدى ٢٤ ساعة . ثم أجرى عليهم استخباراً بعد وصوله ببضع ساعات . ولم يترك واحدا منهم ليختار زميله فى الحجرة . . . أخذ الباحث يجرى عليهم اختبارات ومقابلات مرتين كل أسبوع . وجمعت النتائج كلها فكانت مادة غزيرة عن اتجاهاتهم وعن صلاتهم بالآخرين . وكانت الاستخبارات والمقابلات تبغى معرفة مجموعة من العلاقات وأطراف العلاقات مثل : علاقة الطالب بغيره من الطلاب فى البيت كله - علاقة الطالب بجماعة الطلاب التى تسكن معه نفس الطابق من المبنى - علاقة الطالب بزميله الذى يسكن معه نفس الحجرة - الشخص أو الجماعة التى يفضل الطالب صحبتها .

أظهرت النتائج الاولى للاستخبارات والمقابلات أن التجاذب بين نزلاء الحجرة الواحدة أكثر قليلاً جداً من التجاذب بين نزلاء الغرف المختلفة . ولما كان من المنتظر أن يكون التجاذب بين نزلاء الحجرة الواحدة أكثر كثيراً من ذلك ، تحقيقاً لمبدأ التجاور ، فقد قام الباحث ببحث أسباب هذه النتيجة غير المنتظرة . فأخذ فى الاعتبار مضمون التواصل ، أى ما ينطوى عليه التواصل من ميول متشابهة أو مختلفة نحو أشياء هامة فى حياة الشخصين المتواصلين ، فقد تكون هذه النتيجة الاولى جاءت هكذا لنقص عامل التشابه فى الاتجاهات بين نزلاء الحجرة الواحدة . ووضع الغرض التالى ليتحقق منه : اذا ترتب على التواصل ازدياد فى التجاذب ، كان هذا الازدياد مصحوباً بتشابه فى الاتجاهات نحو أشياء هامة وضرورية .

ولما كانت النفس عند صاحبها شيئاً قيماً وهاماً بالنسبة اليه ، أو هكذا يسلم هذا الغرض ضمناً ، فإن التجاذب يجب أن يختلف باختلاف ما يراه الشخص الآخر فى هذه النفس ، فإذا كانت نفسك عزيزة عليك ، ووجدت انها عزيزة كذلك على

التجربة الميتا فيزيقية

ما هي التجربة ، وما هي المتافيزيكا ؟

هذان هما السؤالان الاساسيان اللذان ادار عليهما « جون فال » كتابه الجديد الذى سماه « التجربة الميتا فيزيقية » . وجون فال هو أستاذ الفلسفة المعاصرة فى باريس ، وهو الذى قدم لنا من قبل دراسته الجادة العميقة عن الفيلسوف الوجودى سورين كيركجارد كما قدم لنا مؤلفين كبيرين عن فيلسوفى العصر الحديث ديكارت ومونتاني . فعند جون فال أن هذين الفيلسوفين هما أصدق تعبير عن الفلسفة الحديثة اثر خروجها من ظلام فلسفة العصور الوسطى ، فالشك الابستمولوجى الذى ابتدعه ديكارت وانتهى منه الى اليقين والشك الحقيقى الذى عاش فيه مونتاني كانا بحق الخلاص من سبات الفلسفة الاسكولانية والطابع المميز لفلسفة العصر الحديث .

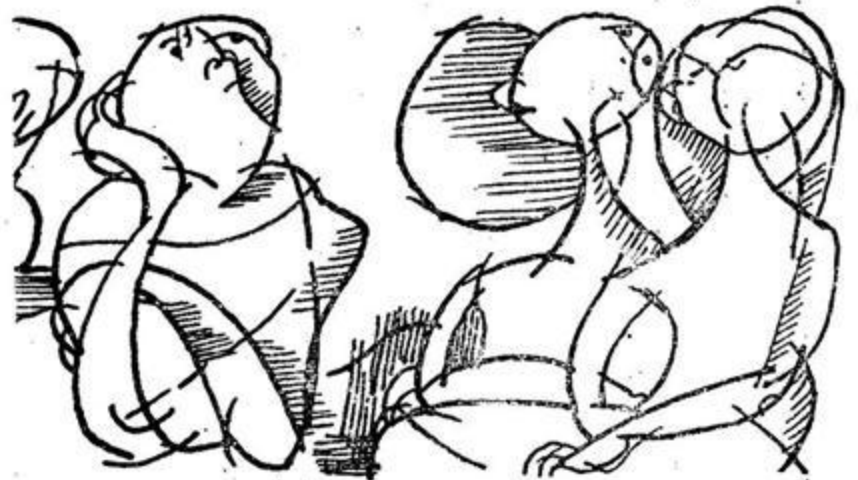
وجون فال الى جانب منصبه كأستاذ للفلسفة المعاصرة ، شاعر وشاعر من الطراز الاول ، فقد عرف بوفرة أشعاره التى نشرها فى اكثر من ديوان بعد الحرب العالمية الثانية مذكرا الناس بويلات الحرب وشروورها وما يمكن أن تؤدى اليه من دمار وهلاك . وهو فوق كونه فيلسوفا وشاعرا ابن حياة يحب الناس ويحب الطريق ، وكم يحلو للفيلسوف الشاعر بعد أن يفرغ من القراءة والكتابة أن يقضى أوقات فراغه فى أحضان الطريق !

للتجاذب واضحا فى جزء آخر من أجزاء هذا البحث . فقد طلب من كل طالب أن يصف نفسه ، كما يصف كل طالب آخر يقيم معه فى البيت ، وذلك بطريقة التأشير على قائمة صفات اختارها الباحث . كذلك طلب من كل طالب أن يصف نفسه المثلث عن طريق التأشير على صفات فى نفس القائمة ، وأن يصف نفسه كما يظن أن زملاءه الآخرين يرونها . وبمقارنة اجابات كل طالب بعضها ببعض تمكن الباحث من الحصول على مقاييس تقيس ادراك الشخص لما بينه وبين غيره من تشابه . وقد ثبت من تطبيق هذه المقاييس أن التجاذب مرتبط ارتباطا وثيقا بادراك الشخص لما بينه وبين زميله من تشابه واتفاق .

الى هنا كانت الدراسة منصبة على النفس كموضوع للاتجاه سواء على أساس وجداني ، أى على أساس الشعور بميل الآخر نحو هذه النفس أو على أساس معرفى أى ادراك التوافق بين النفس وبين الآخر وكان اختيار النفس كموضوع للاتجاه على أساس أن النفس من أقيم الموضوعات التى تهتم صاحبها ، وأننا نبحت علاقة التجاذب بالتشابه فى الاتجاه نحو أشياء هامة وضرورية عند الشخصين المتجاذبين .

والآن ننتقل بالبحث الى موضوع آخر للاتجاه لا يقل أهمية عن النفس - كما أظهر البحث - وهو الأشخاص الآخرون . فالى أى حد يكون تشابه شخصين فى اتجاهاتهما نحو الأشخاص الآخرين متصلا بتجاذبهما ، أو يمكن التنبؤ منه على مدى تجاذبهما ؟

لقد أظهرت النتائج منذ البداية أن الشخصين المتجاذبين تشابه ميولهما نحو باقى أفراد الجماعة ، حتى أننا نستطيع أن نقول أنه كلما زاد التشابه بين شخصين فى ميولهما نحو باقى أفراد الجماعة ، زاد تجاذبهما الواحد نحو الآخر . وهكذا يكون التشابه فى الميل أو الاتجاه عموما نحو الأشخاص الآخرين من أهم عوامل التجاذب .

فهل تصالح الشعر والفلسفة

د . سهير القلماوى

بعمامة يحاول بدوره أن يستشف نظام الكون .
يقول فى كتاب السماء والعالم :

« ان نظام الكون نتيجة لاتحاد الاضداد
وتجانسها وتوافقها وانتظامها فى كل متوحد »
والفن : الرسم والمسيقى يخرجان الحياة كلا
متوحدا ، ان الفن يقلد الطبيعة لافى الصورة
الخارجية ولكن فى هذا النظام الذى يؤلف بين
الاضداد . ان الصورة الخارجية مجرد وسيلة
لاستشفاف هذا النظام .

ولكن النقاش عند افلاطون ثم ارسطو لم
يتعرض الى كنه هذه الطريقة التى يصور كل منهما
بها الحقيقة ونظام الكون .

ولقد استقر فى الكون منذ ذاك أن أسلوب
الفلسفة شئ آخر غير أسلوب الشعر أو الفن

ان الخصومة بين الشعر أو الفن الأدبى والفلسفة
خصومة قديمة ترجع على الأقل الى خمسة وعشرين
قرنا يوم أعلن افلاطون باسم الفلسفة حربا على
الشعر متعددة الجبهات وكانت أخطر الجبهات تلك التى
يزعم فيها أن الفن الأدبى (أو الشعر فى زمانه)
تقليد للتقليد أى تقليد على الأرض لصورة
« المثل » السماوية . بينما الفلسفة تبحث فى هذه
المثل الأصلية مباشرة . بل انه زعم أيضا من حيث
أثر كل منهما فى الناس نحو الخير « ان الفلسفة
وحدها هى التى تجعل الناس يفعلون الخير من
أنفسهم بينما الشعر لا يفرى الابتقليد صورة
الحقيقة الناقصة تقليدا مشوها » .

وجاء ارسطو ليوجد الجو الذى يمكن أن تتصالح
فيه الفلسفة مع الشعر . ان كلا منهما يبحث عن
الحقيقة ولكن لكل طريقته . بل أن الشعر والفن

الأدبي وأن الفلاسفة لابد أن يتحدثوا نثرا عقليا
وأن الشعراء لابد أن يتحدثوا قولا عاطفيا خياليا
 ولكن بالرغم من هذا نجد بعض الفلاسفة يحاولون الأسلوب الجميل فيما يعرضون من آراء أو يناقشون من قضايا . وأقرب هؤلاء أشدهم عداوة للأسلوب الأدبي : أفلاطون نفسه فانه يبلغ في بعض مواطن الحوار ذروة أدبية ممتازة تجعله في مصاف عباقرة الفن القولي . بل إن من الفلاسفة من دونوا آراءهم شعرا منظوما : هذا هز يود واكسنوفان وامبد وكليس وبارمنيدس . ويعرف أن لوكريتس أخرج الفلسفة الإبيقورية منظومة شعرا بل إننا نصادف في العصور الحديثة محاولات الشعر عند نيتشه مثلا .

ولكننا نسأل الى كم نستطيع ان نسمى هذه المنظومات شعرا وكم ذا عانى الشعر في سبيل أن يكون فلسفة ؟ وهل ظل شعرا بعد هذا ؟ أكثر الناس يتفقون أن هذا نظم لا يمت للشعر بصله وأن الآراء الفلسفية عانت من هذا الرزء الشعري فوق ماتحتمل تبسيطا مخلا وربما غموضا مضللا أيضا أما الأسلوب الحواري فأمره يختلف . لقد أخضعه أفلاطون وكسب معركة واستعمله بعده كثيرون من الفلاسفة حتى في العصور الحديثة نجده عند بركلي وهيوم مثلا وعند سنتيانا بنوع خاص . ولكن نسأل انفسنا مرة أخرى هل الحوار فن أدبي محض أم انه كالحطابة يقف بين بين في الاعراف بين الفلسفة والفن ؟

إن الحوار على كل حال يستعمل في بعض الأنواع الأدبية ، القصصية في جوهرها ، كالرواية والمسرحية والقصة القصيرة ، وهنا يكون فنا خالصا ولكنه في المناقشات والحجج والفلسفة والآراء لا يكون فنا خالصا بل انه لا يكون فنا أصلا عند بعض النقاد .

وظلت محاولات الفلاسفة في استعمال الأسلوب الأدبي الفني تقف عند حدود النظم والحوار حتى العصور الحديثة وإذا ظاهرة ضخمة تستحق أن نقف عندها ، ظاهرة لم تكن لتأتى إلا بعد ظروف معينة كثيرة وهي استعمال فن المسرحية بالذات ثم الرواية والقصة القصيرة كوسائل لإبراز فلسفة بعينها من الفلسفات الحديثة هي الفلسفة الوجودية .

ويقف النقاد امام هذه الظاهرة مواقف تختلف ولكنهم يجمعون على أن المسرحية مثلا عند سارتر قد استوفت شرائط الفن ما في ذلك شك ولكنها كم ذا أدت من الفلسفة وكيف أدته ؟ هنا موطن السؤال . بل إن المدرسة الجمالية الفرنسية من مدارس الوجوديين هي وحدها التي تنفرد بظاهرة النجاح في استعمال الأسلوب الأدبي الجمالي وسيلة من وسائل إبراز هذه الفلسفة وشرحها . وقبل أن ندخل في مناقشة هذه التجربة الفريدة من تصالح الفلسفة والفن الأدبي عند وجودي فرنسا يجب الإنسي أن هذه الأشكال الأدبية التي ذاعت بهذه الفلسفة هي أشكال حوارية مما يجعلنا

نتنظر بعض السهولة في تكييف الفلسفة على هذا القلب لأنها بطبعها ترناح الى فأنب الحوار . أكثر من هذا نجد أن المسرحية وهي اثر هذه الأنواع الأدبية اعتمادا على الحوار هي التي تصيب من النجاح نصيبا أكبر في توفيقها في هذه المهمة الجديدة على الفن الأدبي ، مهمة التعبير عن الآراء الفلسفية .

كذلك نلاحظ أن الوجودية تعتمد كثيرا في اختلاف جزئياتها على الأشخاص . بل إننا نجد وجوديات تتعدد بتعدد فلاسفتها ووجودية كيركجارد غير وجودية ساترو وكذلك هذه الوجودية هيديجر ومارسل وياسبر الخ إنها عند كل منهم تختلف . من هنا كانت الوجودية كفلسفة تحمل الكثير من طابع فيلسوفها وشخصيته ربما بشدلة أوضح من سائر الفلسفات . فهي في هذا كالفن الأدبي .

وبدأ بالسؤال : ما الذي دفع هؤلاء الوجوديين الى أن يعبروا عن انفسهم بالأدب بعد أن عبروا عن انفسهم بالنثر الفلسفي في المقال أو الرسالة أو الكتاب ؟

ولاجابة على هذا السؤال نتأمل بعض هذه الصور الأدبية فشيخصية لوسيان مثلا في « طفولة زعيم » إنما تمثل وجهة نظر سارتر في عداة السامية كما يشرحها نثرا فلسفيا في « تأملات حول المسألة اليهودية » . وطائفة من شخصيات مسرحياته تمثل الإنسان الحبيث أو عديم الإيمان الذي يصوره في كتاب « الوجود والعدم » ومن هذه

الأمثلة « دولارو » و « دانييل » في « دروب الحرية » والكثرا في « الذباب » وفرانز في « سجناء آلتونا » بل إننا نجد في « موتى بلا قبور » وفي « سجناء آلتونا » صورة خياليه لأفكار سارتر عن العذاب كما تتمثل نثرا في مناقشته لظاهرة السادية في كتاب « الوجود والعدم » أو كما يصورها نثرا أيضا في مقدمة ألج « السؤال » .

والامر كذلك بالنسبة لكأمو فأهم مسألة في أسطورة سيزيف وملاحظاته على اللامعقول أو العبث تتمثل خياليا أو بصورة فنية أدبية في « كاليجولا » و « الغريب » و « سوء تفاهم » . ومقالاته الفلسفية عن المجاهد أو التأثر نجدها خيالية في « الوباء » و « العادلون » . وفكرته عن الحكم بالاعدام التي يفسرها في « تأملات حول المقصلة » أو « الرجل الثائر » بأسلوب النثر الفلسفي تتمثل ادبا في « الغريب » و « الوباء » . والامر أيضا كذلك عند سيمون دوبوفوار في روايتها « المدعو » نجد فلسفة « الآخرين » التي شرحها سارتر في كتاب « الوجود والعدم » . كذلك تمثل هيلين في رواية « دماء الآخرين » آراء سارتر في المتعاون كما شرحها في مقالة « ماذا هو المتعاون » أما الشخصيات النسائية عامة عند سيمون دوبوفوار في « دماء الآخرين » و « المدعو » فانها تصور بشكل واضح المشكلات النفسية والاجتماعية

التي أثارها وناقشتها بأسهاب في كتابها « هذا الجنس الآخر » . .

وهذا يدفعنا الى السؤال هل هذه الروايات والمسرحيات مجرد شرح وايضاح لآراء الفلاسفة التي بسطوها نثرا فلسفيا في مقالاتهم وكتبهم ؟ ولنرد على هذا السؤال نتأمل قول بعضهم في هذا وقد اعربوا في اكثر من مناسبة عن اهتمامهم وقصدهم الى ان يكون الادب وسيلة من وسائل التعبير الفلسفي عندهم .

في مقال لسارتر سنة ١٩٤٦ يفسر فيه للقارئ الأمريكي اتجاهات المسرح الفرنسي بعد الحرب نجده ينكر بشدة أن يكون هدفه هو « أنوى » و « بوفوار » اخراج مسرحيات فلسفية اي « مقطوعات أدبية الغرض المباشر منها تصوير فلسفة ماركس او سان توماس او الوجوديين » كما يقول . وانما هي فكرة ان الانسان كائن حر ارادى يوجد في مختلف المواقف الخاصة والعامة هي التي تحرك المسرح الحديث في رأيه . وهذا هو السبب كما يقول « في اننا نحس حوافز تدفعنا الى تمثيل مواقف بعينها من شأنها ان توضح المعالم العامة للمواقف الانسانية وان نوضح للنظارة هذه المواقف ونجعلهم يشاركون في عملية الاختيار الحر للسلوك الذي يختاره الانسان في الرواية في مثل هذه المواقف » .

ليس الهدف اذن شرحا او تعميما على جمهور اوسع واكثر عددا للنظريات التي سبق ان عبر عنها بالنثر الفلسفي وانما هو ادراك معين للمواقف الانسانية وللحرية الانسانية ، ادراك لا يستوفي حقه من التعبير في النثر الفلسفي . فلكى يوضح المواقف الانسانية في العالم الحديث يريد سارتر كما يقول : « أن يدرس موقف الانسان في شموله و كليته وأن يعطي الرجل الحديث صورة له (لنفسه) بمشاكله وآماله وجهاده » . انه يريد أن يصور النفي والحب والحرمان والعذاب وان يستكشف المواقف ، طبيعية وشاذة ، التي يقفها الانسان في تجاربه في الحياة . هذه هي اهداف سارتر الفيلسوف وهي نفسها اهداف سارتر الاديب . اننا من السهل ان نرى لماذا وجد الكثير من افكار سارتر طريقه الى التعبير الادبي اذ كيف واين يمكن للكاتب أن يستكشف الدوافع والاحاسيس الاساسية

التي تتجلى في حالات الشقاء والغثيان والخوف من الآخرين وكرههم وخبث النية والتطلع والحرية الخ الا في الادب وفي القصة خاصة .

كذلك نرى سيمون دوبوفوار في مجلة « الازمنة الحديثة » وفي نفس العام ١٩٤٦ في مقال بعنوان « الادب والميتافيزيقا » تؤكد ان الهدف في هذا الادب الفلسفي هو تصوير الانسان والدينا في شمولها و كليتها لا عن طريق قطاع خاص أو وجهة نظر خاصة أو صفة معينة ثم درسه وتحليلها مجردة . ان الناس والاحداث والاشياء في هذا العالم تتداخل وتختلط وتتعدد وتتضاد وتتلاقى وتتنافر بطريقة يصعب على العقل وحده ان يصورها بأسلوب العقل . والوجودي يريد أن يصورها على حقيقتها في صورة حقائق حية متجددة . فهو يحاول ان يصور الموقف بكل صفاته الشخصية المميزة له وبكل حيويته وآنيته الحالية الدافعة وهذا لا يتسنى بالاسلوب الفلسفي العادي وفي هذا المقال تضغط سيمون دوبوفوار على مايلى :

١ - ان الوجودية تريد رد فعل من القارئ .
رد فعل يطلق عقل حريته ليتصرف ازاء الوجود كله . .

٢ - ان الوجودية تريد ان تصور الانسان سيدا للموقف . انه دائما مضغوط عليه بالوراثة بالبيئة وعواملها بالطبقة ، بالعمل ، بالدخل الخ ولكنه حر كل الحرية في أن يستسلم للعبودية أو يثور . حر في أن يسلك سلوكا معيناً ازاء كل هذا . انه وحده الذي يختار قدره وهو وحده الذي يرسم حظه .

٣ - ان حرية المؤلف في الرواية او المسرحية تتدخل كل التدخل . ومن السخف ان نزع ان بطل الرواية حر ، وأن ردود الفعل عنده مبهمة غامضة غير معروفة ولا مخططة او مقدرة من قبل . ان حريته هي حرية المؤلف حيال مشروع فنه الذي رسمه او حيال سلطة الموقف الذي خلقه ، وكل هذا يصور المقاومة التي صادفها المؤلف اثناء عملية الابداع من نفسه .

وليس المقصود بالادب الوجودي أحداث المتعة وانما المقصود هو الاثارة والتحريك والاستنفار واثارة الاسئلة والحيرة والشك ثم المطالبة بان

نتحرك • ان هذا الادب يصور العالم لا نراه وانما لكى نستتار حتى نغيره • والصلة لذلك بين الوجودى وبين النظارة صلة التعاون على تغيير هذا العالم • فالفيلسوف يحاول هندسة التجربة على أساس عقلى ، والروائى أو المسرحى يصور التجربة كما هى قبل أن ينظمها الفيلسوف ليثير فى القارىء أو الناظر السامع الرغبة فى ان يختار رد الفعل الذى يرى انه هو الصواب ، أى ليثير الرغبة فى الرضا أو السخط أو التعاطف أو التناهد • وعن طريق المشاركة بالخيال فى عملية اختيار رد الفعل أو السلوك مع البطل يستطيع القارىء أو الناظر السامع ان يكتشف طاقاته الشخصية كفرد حر وان كانت الدنيا كلها من حوله تتحداه •

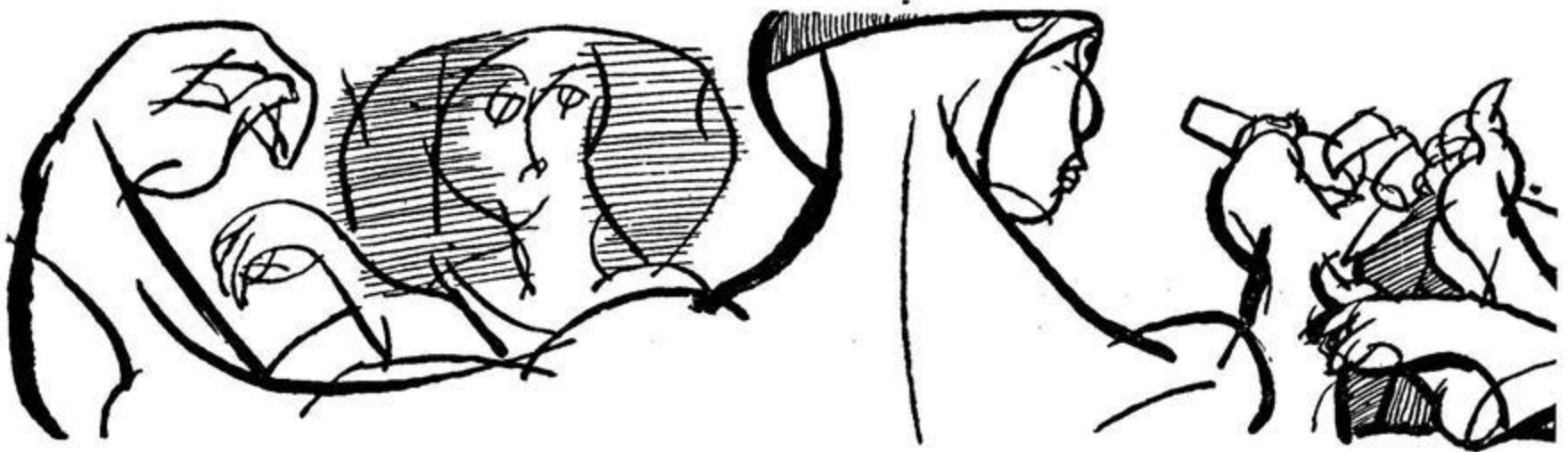
ان النثر الفلسفى يعجز عن تصوير طبيعة الحقيقة الانسانية أو غير الانسانية لانه عاجز عن تصويرها كماهى فى فورانها واضطرابها ومفارقاتها وعدم اتساقها قبل ان يخضعها العقل الفلسفى الى نظامه • والتعاون بين الفيلسوف الوجودى والقارىء امر يسعى اليه الوجوديون • وهذا لا يمكن أن يتم الا عن طريق اشتراك القارىء بعمق فى اختيارات البطل لانماط من السلوك بحيث تتبين عن طريق هذه المشاركة خصائصه كإنسان • وأهم سبب يدفع بالوجوديين الى أن يلجأوا الى التعبير الأدبى هو أن فلسفتهم تعتمد على المادى المتجسد الواضح المحدد • ان الفيلسوف الوجودى يصور ما أنجزه عقله بصور مادية من مفردات الحياة اليومية لا بالغيبيات أو الغوامض الشاملة أو التجريدات • ان الوجودى لا يعنيه الخير والشر أو الحرية والقيود أو المسئولية والانتحار والانفصام الخ فى حد ذاتها كمعان أو كأفكار مجردة وانما هذه كلها عنده لاتفهم الاوسط ملاساتها ، وأهميتها ليست من حيث ماذا هى وانما أهميتها فى أنها مجالات لأعمال المرء لحيته • انها تمثل مواقف الانسان الحر المسئول عن نفسه وعن غيره الذى له هدف ومثل والذى يحس نفسه منفردا محروما من نعيم عناية الالهية توجهه أو من قدر سعيد محتوم يمل عليه سلوكه •

ان الأعمال الأدبية عند الوجوديين اعمال قائمة بذاتها لا تشرح كتب الفلسفة ، ومن جهة أخرى

لا تصور كتب الفلسفة أفكار الادب أو آراء المسرحيات • ان الادب اداة لا غنى عنها ولا مفر من استعمالها • ولابد ان نعرف انه من غير الادب لم يكن من الممكن أن يعبر عن الوجودية كفلسفة تعبائر تاما كاملا • تقول دوبروفسوار « ان الرواية الميتافيزيقية تكشف عن الوجود كشفا لا يمكن لأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير أن تكشفه بشرط أن تكتب بأمانة وان تقرأ بأمانة » •

كذلك ليست الرواية الفلسفية انحرافاً بالرواية ، وانما هى وسيلة الى بلوغ الرواية الأدبية أسمى آفاقها • لانها تلتقط صورة الانسان والاحداث الانسانية فى اطار العالم الشامل ككل • انها فى اختصار تستطيع ما لا تستطيعه الفلسفة الخالصة ومالا يستطيعه أيضا الادب الخالص • ان الفيلسوف فى الرواية يلوح الفكرة الفلسفية « معشقة » فى احداث الحياة الواقعية بكل ثراء الوجود الحى وفورانه بكل التجسيد ، بكل الصدق التفصيلى ، وحيوية النبض الأنى فيصورها رواية واذا الرواية ليست شرحا أبدا وانما هى تصوير لتجربة ميتافيزيقية لا يمكن أن تصور الا بالادب • انها صورة الواقع الحى بكل ثرائه ، بكل غناه المتجسد ، قبل أن يتجرد ويصبح مجرد فكرة ترى ما أهم مزايا هذا الاسلوب الأدبى فى الفلسفة وما عيوبه ؟ وهل افاج فعلا ان يوصلنا الى بر المصالحة بين الفن الأدبى وبين الفلسفة ؟ انها اسئلة تحتاج فى الرد عليها الى ان نتأمل هذا الادب الوجودى وان نرى صدها واثره حسبما يصوره النقاد وحسبما ترك من آثار فى المجتمع الذى عاش فيه •

لقد عمد وجوديو فرنسا عمدا الى التعبير عن فلسفتهم بوسيلة الفن الأدبى وقرروا انهم بهذه الوسيلة يستطيعون أن يصوروا من آرائهم هم بالذات ما يعجز النثر الفلسفى عن أدائه • وكانوا فى ذلك مدركين الفرق بين اسلوب النثر الفلسفى واسلوب الرواية أو المسرحية ، عالين بان النثر الفلسفى أقدر على الايضاح وأوسع للاسترسال فى الفكرة دون عوائق من ملاسات وانه أبقى بالفكرة المجردة التى تعلو عن الآنية والمكانية لتمثل بكل جوانبها دفعة واحدة ، كما كانوا فى الوقت نفسه عالين بطاقة الاسلوب الروائى أو المسرحى على تصوير

التجربة الحية ونقلها بكل تحديد وواقعية متداخلة في الانية والمدانية مؤسدة ألا حياة للفكرة الا بهذا انداخل الحيوى .

ومع ادراهم لهذا الفارق ننظر فى أدبهم لنسأل انفسنا ماذا كسبوا بالاداء الادبى وماذا خسروا أن من أهم ما كسبوه جمهورا أوسع ، استثير تفكيره بشكل أعم مما نجد فى آيه فلسفه سابقة ، لقد كسبوا جمهور القراءة الادبية الواسع العريض وقد ساعد انتقدم على توسيعه وتعريضه . فانتشار التعليم فى المجتمع الحديث يضاعف أعداد القراء عادة ولدن يضاف الى هذا العامل عامل الترجمة . فلقد كسب الأدب الوجودى عندما ترجم عشرات الآلاف أو مئاتها من قراء اللغات الاخرى . كما يضاف الى كل هذا عامل أن ادبهم اثره مسرح وجمهور المسرح ثم السينما قد لا يفوق جمهور القراء عددا ولكنه يصيف الى جمهور القراءة عددا جديدا ممن لا يحبون القراءة الجادة ويفضلون الذهاب الى المسرح للمتعة أولا ثم للتفكير بعد ذلك . وهكذا نجد انفسنا أمام أعداد ضخمة لم تعرفها القرون السابقة كلها ، وقد تأثرت بشكل أو بآخر بهذه الفلسفة .

كذلك كسب الوجوديون من الاداء الادبى بعض صفات الوضوح فى فكرهم . فلقد مثلوه لنا متجسدا حيا خالصا الى حد كبير من ضباب التفريعات العقلية الدقيقة التى يتحيزها النثر الفلسفى بمصطلحاته ودقائق ملاحظاته .

ولكن لابد لنا من ان نبحت فى نوع الفلسفة التى تليق بالأدب كما نبحت نوع الاستجابة المطلوبة من طالب المعرفة فى الفلسفة . ان أساس الفلسفة الوجودية هو حرية الفرد فى اختيار السلوك . وهذه الحرية تتطلب وصف مواقف الضغوط على هذه الحرية لنرى كيف يجاهد الفرد ليمارس حريته . وهذا فى حد ذاته هو موضوع المسرحية الامثل . وهو موضوع يستطيع الادب بأكثر من أى فن قبولى آخر ان يصوره . الحرية والمسئولية كموضوع تنصب فى وعاء المسرح بسهولة . ولذلك فالادب الخيالى أو الروائى يناسب هذه الفلسفة أكثر مما يناسب أية فلسفة أخرى . فالأدب هنا يستطيع أن يصور الصلة بين هذه الفلسفة والتجارب الفعلية التى نعيشها ، ويستطيع أن يعطى مضامين واقعية للموضوعات الخلقية او السلوكية ويتيح للفيلسوف أن يوازن بين مختلف أنواع رد الفعل أو الاستجابة وبين الاقتناع بواحد منها فى شكل درامى .

وهذا كله يتجلى عند سارتر مثلا فى « الأيدي القذرة » حيث يعرض الصراع بين نظامين من السلوك الخلقى : نظام بتبناء ويروج له رئيس الحزب وآخر يقتنعه البطل « هوجر » وأما نظام رئيس الحزب « هوردر » فهو نظام عملى ناضج يضى على

التصرفات صفة خلقية ويلغى وجود الفرد أمام الهدف العام ويبشر بالتعاون للوصول الى الهدف المنشود ويعتمد على نظام القيم النسبية وحب الناس لاحب المثل الاعلى او القيم المجردة فى حد ذاتها . وأما نظام « هوجو » البطل فهو يتعلق بخلقيات مثالية بورجوازية عقلية ويعتمد على فكرة الخلاص الفردى والظهور والتزمت وكل ما هو فى ظاهره فضيلة زائفة . .

والفكرة الفلسفية هنا لم تؤثر فى الجمال الفنى للمسرحية وليس احد من شخصيات المسرحية مجرد بوق لمجموعة من الافكار بعينها . وانما الشخصية عادة طبيعية تنتقل وتحرك بكل حيوية وواقعية . وهناترى تفوق الفن فى تصوير الافتناع الحى والموازنة العملية بين نظامين من نظم السلوك ومراقبة دقيقة للسلوك الانسانى ورحلة ممتعة فى متاهات الضمير الانسانى بكل متناقضاته .

ان هدف الفيلسوف واضح هو أن يغير المجتمع عن طريق تحريك الجماهير لتغير سلوكها . وهويريد تغيير السلوك عن طريق التبشير والنزويج لنظام من السلوك معين يراه الافضل . نظام عند الوجوديين مثلا يبشر بمسئولية الجماعة ، ويوسع نطاق الحرية الانسانية ، ويمنع استغلال الطبقة العاملة، ويمنع الحكم بالاعدام والتعذيب والتفرقة العنصرية الخ . فاذا أردنا اقناع الجماهير بهذا النظام الجديد فلا بد من استثارة رد الفعل المناسب نحو هذا النظام الجديد أى لابد من ايجاد حالة التقبل له . .

وهنا نسأل انفسنا هل تحريك الجماهير على هذا النحو يؤدى الى نتائج . او بعبارة اخرى أيهما يؤدى الى نتائج عملية : تحريك عدد محدود عقليا أم تحريك أعداد وفيرة عاطفيا أنريد للفلسفة الجديدة تأثر الجماهير بها أم استجابة الفلاسفة لها ؟ الواقع ان الرد على هذا السؤال عسير لأن الجماهير لم تحرك بعد عاطفيا الا حديثا جدا ، بل لعلها تحركت لأول مرة فى تاريخ الفلسفة ومن الصعب رصد النتائج .

ولننتقل الى ما تكسبه الفلسفة بالاداء الادبى بعيدا عن رد فعل الجماهير . انها تكسب ولاشك حيوية وتجسيدا وتحديدا ، وكل هذا تكسبه محاطا بالعواطف والاحساس بالواقعية . . ولكنها تفقد ولا شك الوضوح والتخصيص . وهذا ما يجعل النقاش حولها يكثر . فمسرحية اندباب مثلا تفسر عند البعض بأن سارتر يريد احلال نظامه الخلقى محل الخلقيات المسيحية وعند البعض الآخر تفسر على أنها رواية ماركسية تعتمد على الاسطورة اليونانية ولا شئ غير هذا . والرجل الذى يعلم نفسه فى مسرحية الغثيان يفسر على أنه رجل انسانى ويفسر ايضا على أنه مسخ للحرية . والحرية التى يصفها سارتر فى روايات «دروب الحرية» يعدها

الادبية فاننا لانستطيع أن نجزم أن أسلوبهم قد خلا من عيوب التعليميه أو الجفاف الذي يفسد الأدب أحيانا .

ولقد تعرض سارتر لكثير من هذا النقد ، وشكا نقاد الادب والفن من جمود شخصياته وتحجرها بل شكوا ايضا من دوران شخصياته في دائرة نماذج محدودة معروفة كما شكوا من مسخ الشخصية في سبيل انطاقها بالفلسفة . وسواء وافقنا النقد على هذا أم عارضناهم فيه فان نقده لا يخلو من بعض أوجه الحق المقنع أحيانا على الأقل . ونعاود السؤال أيمن لقطعة من القول أن تلبي متطلبات الفن ومطالب الفلسفة في آن واحد ؟ لقد رأينا تبرير الوجوديين لظاهرة لجوئهم الى الأدب . ولكن هل هذه الضرورة التي نسلم بها أدت بهم الى نجاح أم الى فشل ؟ ترى هل تصالحت الفلسفة والشعر أو الفن الادبي أخيراً على يد الوجوديين ؟

وهنا لابد لنا من وقفة . ان الفن الادبي والفلسفة يتشاركان في اشياء ويختلفان في اشياء اخرى ولنقف لتذكر هذا قبل ان نصدر الاحكام فالفن والفلسفة لابد فيهما من :

١ - التوافق والتناسق في الفكرة الفلسفية فلا نقبل ونرفض الشيء الواحد نفسه في المقال الواحد او القطعة الادبية الواحدة . والشخصية أيضاً متماسكة في كل منهما لاتتغير الا بالظروف الطبيعية الواقعية لاحسب متطلبات الموقف الفلسفي المجرد . كما اننا لايمكن ان نعرض في المقال أو المسرحية تغيرات تطرأ على السلوك غير قابلة للتصديق بحكم طبائع الاشياء .

٢ - التركيز مطلوب في كل منهما فلا تكرر ولا تزيد في العبارة .

٣ - كما انه لابد من وحدة متماسكة تامة في كل من الشكلين . فلا نقف فجأة حيث نمل او نتعب ولا قطع اذا ماترأى لنا ذلك وانما النهاية في المقال وفي الرواية طبيعیه مستوحاة مما سبق بل

البعض معجزة والبعض الآخر يعدها حرية زائفة بل أن منهم من يقرر انه لا حرية في هذه الحرية . وقد عد بعض النقاد مسرحية « الايدي القذرة » هجوما على الشيوعية فهاجمها أو قرظها لذلك وما هذا الا لأن نهايتها غامضة .

ولقد هوجم سارتر من الشيوعيين ومن أعدائهم وهاجمه الكاثوليك وغيرهم . وفي هذا الهجوم تصادف طائفة من التفسيرات الخاطئة للنص ، أو عملية لتحميل النص مالا يتحمل . وكل هذا ما كان يتأتى لولا أن الأسلوب أدبي . فأى كلام للبطل يعد على انه رأى لسارتر وقد يكون مجرد

واقعية الشخصية هي التي أملت هذا الكلام ؟ ثم تأتي أيضاً أقوال الشخصيات الاخرى ثانوية وغير ثانوية . وأخرا وليس أخيرا كما يقولون تأتي النهايات المشكلة الغامضة التي تمثل الحيرة بين الواقعية والتجريدية في الفكرة .

وهناك في الادب ايضا اغراء بالتبسيط . بتبسيط يفوق الحد في أحيان كثيرة وقد وقع سارتر نفسه في هذا بالضرورة . ويبدو ذلك واضحا اذا قارنا المقال الفلسفي بالادب في نفس الموضوع . واذا قارنا « طفولة زعيم » « بتأملات في المسألة اليهودية » في موضوع السامية . أو اذا حاولنا أن نخرج آراء سارتر في العذاب والتمثيل بالانسان كما يصورها في « موتى بلا قبور » وفي « سجناء آلتونا » فنجد الموضوع غامضا يحتمل أكثر من وجهة نظر بل اننا نراه الى حد ما أجوف . وعلى العكس من هذا نجد شخصية « دانيل » التي تمثل الضمير المنحرف في « دروب الحرية » اذ نجدها مركزة محللة تحليل دقيقا متغلغلا الى الأعماق بالرغم من الأسلوب الأدبي والاطار القصصى .

ويرى بعض نقاد سارتر مثل « فيليب ثودي » انه مادام سارتر قد ناقش مثلا حرب الجزائر وجهة التحرير بكل وضوح في مجلة « الازمنة الحديثة » عن طريق المقالات فانه لا بأس بعد ذلك ان يصور افكاره حول الموضوع في رواية « سجناء آلتونا » ولكن آخرين يعارضونه في ذلك . وهم يفرقون بين الخلقيات وعلم النفس والسياسة كموضوعات فلسفية ، ويرون أن منها ما يحتمل التبسيط المخل ومنها مالا يحتمل . ثم هم يقولون أيضاً لا بد من التحديد متى يكون التبسيط مخلا ومتى لا يكون ، متى يحمده ومتى يذمه . وهل كان دانتي وشمو وزولا وشكسبير يبسطون في اعمالهم الفنية تبسيطا مخلا حتى نقول ان الاسلوب الادبي يفرض بالضرورة التبسيط المخل ؟

وسؤال آخر الى اى حد يكون انطاق الابطال بالأقوال الفلسفية بأسلوب شارح موضح مخلا بالمتطلبات الادبية أو الموازين الفنية ؟ ومسح ان سارتر وكامو وبوفوار قد نجحوا فنيا في أعمالهم

أن ماسبق هو الذى قاد إليها وهو بدورها تضى
معانى على ماسبقها وقد تفسره .

٤ - كلاهما يفرض ويفسر ويعلل الدافع .

٥ - كلاهما يمتاز بوضوح لا بد منه دون اغفالنا
للتعقيد التقنى فى الفلسفة والغموض الفنى
المسرحى فى الفن .

ولكن غاية الفلسفة الحقيقية والعلم ، التنوير من
خلال التحليل والتأمل والقوص على المعانى والدقة
فى استعمال الالفاظ . أنها تأمل ورصد لمفردات
التجربة وتجريدها . بينما الفن غايته الامتاع .
انه لا يشرح ولا ينقل فكرة وإنما ينقل التجربة
كما هي لتنقل لناحسابها . وهذا بالطبع غير أدب
الدعاية الذى نخرجه من الموضوع . فالفنان فنان
لاداعية وهو ليس مصلحا ولا قديسا ولا شك أن
الادب يؤثر فى السلوك ولكنه لا يوزن بهذا الميزان
وان دخل ذلك فى الاعتبار أحيانا فانه يدخل من
ابواب اخرى ولأسباب اخرى . والادب مهتم
بكيفية الوصول الى الحقيقة اكثر من اهتمامه
بالحقيقة ذاتها أى انه يعنى بكيف نفكر لا بماذا
نصل اليه فى تفكيرنا . انه يهتم بالطريقة لا
بالنتيجة . والمضمون فى الأدب والشكل لا
ينفصلان أبدا .

لذلك فان الفيلسوف الذى يتصدى الى اتخاذ
الفن وسيلة للتعبير عن فلسفته انما يتصدى الى
عمل جبار اذا فقد المهارة الفنية فان عمله مهما ملء
فلسفة عمل فاشل ، واذا خضع لمتطلبات الفلسفة
بأمانة فشل أدبه . وقد عانى سارتر من العيبين
فى محاولة التوفيق بينهما انه يقدم فى روايته مثلا
ادراكه للحرية أو فكرة ان القيم الروحية أو
الحقيقية انما هي قيم نسبية ، او فكرة ان « جحيم
الانسان هو الآخرون » ولكن هذه الأفكار لا يكفى
عرضها فى الرواية . انها تحتاج الى حجج والى
تحليل ، والادب يرفض ذلك . واذا سارتر قد
وقع بين امرين اذا فعل كذا اشتكى ادبه واذا فعل
ذاك اشتكى فلسفته . انه اذا شرح وبسط أصبح
أدبه شرحا وتفسيرا للفلسفة وليس قائما بذاته
واذا لم يفعل أشكلت فلسفته ولم تفهم .

ويقول « ثودى » مرة أخرى فى نقد سارتر فى
روايته « الذباب » ان سارتر لا يملك ملكة
« شو » التى تجعل الحوار الطويل لذيذا بفضل
ما فيه من سخرية وتناقض . ولا ملكة « جيروودو »
فى أن يظل غير منتم بالنسبة لشخصياته فى
الرواية فلا ينطقها دائما بما يريد هو ، انه لا
يستطيع ان يكون منفصلا عن الاحداث انه قد جعل
شخصه تتحدث فلسفة بكل حماس واهتمام
فكانت غلطة (وان اضطر إليها) خطيرة .

وبصرف النظر عن قصور سارتر عن شو وعن
جيروودو فى ملكته الفنية فان الاهم هو ان نسال هل الخطأ
فى كيفية المعالجة أم فى مبدأ معالجة الفلسفة بالفن الادبى

أصلا أى هل الخطأ فى كيف تفلسف البطل الأدبى
أم أن الخطأ فى أن يتفلسف البطل لأدبى أصلا .

لا يمكن للادب فيما نرى ان يدافع عن فكرة
سياسية أو فلسفية أو يهاجمها . انه يستطيع ان
يعرض اما مباشرة او بالايحاء . انه يمكن ان
يصور الازمات الخلفية ، والفوضى العقائدية فى
الحقل السياسى ولكن لا يستطيع ان يقنع أحدا أن
طريقا بعينه هو العلاج لكل هذا دون أن يسرد
حججا عقلية تفسد العمل الأدبى . ان الكاتب الذى
يريد ان يناقش فلسفة او سياسة لابد من ان
يمنع بالمثال وان يعزى النفس على عدم الاتصال
بأجماهير العريضة جماهير الأدب الجميل ، ولا بد
ان يكتب بل لابد ان يرضى ويفرح بأنه يكتب
بأجماهير القليل العدد الجاد القراءة المهتم بالموضوع
والحل الوحيد فى نظرى هو ان تكون الاعمال
الأدبية مكملة للكتب الفلسفية سواء مجسدة لها
أو شارحة لها بعد أن تتبلور . وقد تكون وسيلة
من وسائل البلورة فى فكر الفيلسوف نفسه ان
يعالج أدبا أو فنا لتخرج بعد ذلك فى ثوب
فلسفى أعمق . وبعبارة أخرى لابد للفن الادبى من
ان يخدم الفلسفة او تخدمه الفلسفة اذا اراد ان
يظل أدبا . أما أن يكون هو الوسيلة الأولى
لتعبير عن نظرية فلسفية فهذا ضد طبائع الاشياء .
لقد استطاعت الاعمال الادبية عند الوجوديين
ان تؤدى ذلك : ان تمهد الجو الأكبر لتقبل الآراء
الفلسفية . كذلك استطاعت هذه الاعمال الادبية
أن تكسب المواقف التى منها ينبع الفكر الفلسفى
كل حيويته وكل قوتها - مواقف الغثيان والأسى
وخبت الضمير والوحدة وتخلي الناس والانقسام
الذهنى والنفسى ، كل هذه المواقف صورها الأدب
الوجودى بآنية حية وواقعية نابضة مما جعلها
مقنعة وجدانيا . ان مالم يتغلب عليه الادباء
الوجوديون لا يرجع الى نقص فى ملكاتهم أو افتقار
الى الدربة أو الدراية بأسرار الفن الادبى وانما
هو يعود الى طبيعة الموضوعين والى خصائص
لا يمكن ان يقوم الفن الادبى من دونها واخرى
لا يمكن ان يقوم النشر الفلسفى من دونها . ان
متطلبات الفن والفلسفة مازالت متعارضة فما
ذنبهم ؟

وأخيرا أيسلم الناس فلاسفة وأدباء انه ليس فى
مقدور البشر أن يتمموا هذا الصلح بين الشعر
والفلسفة ؟ ترى هل خصام الفلسفة والشعر قدر
محتوم يتحدى ايمان الوجوديين بالقدرة على تغيير
القدر المحتوم بالارادة البشرية ؟

انه تجد لقدرات الفلاسفة والأدباء على السواء
ما يزال قائما الى اليوم وهذا ما يجعلنا نتطلع الى
محاولات أخرى جبارة غنية تمتع الفكر وتحرك
العاطفة على الطريق الطويل الشاق : طريق المصالحة
بين الشعر والفلسفة .

سهر القلماوى

كزانتراكيس وزوربا اليوناني

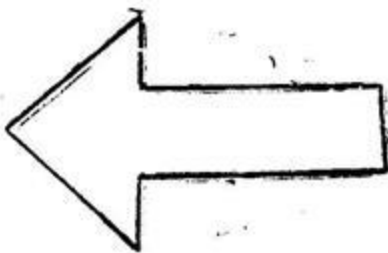
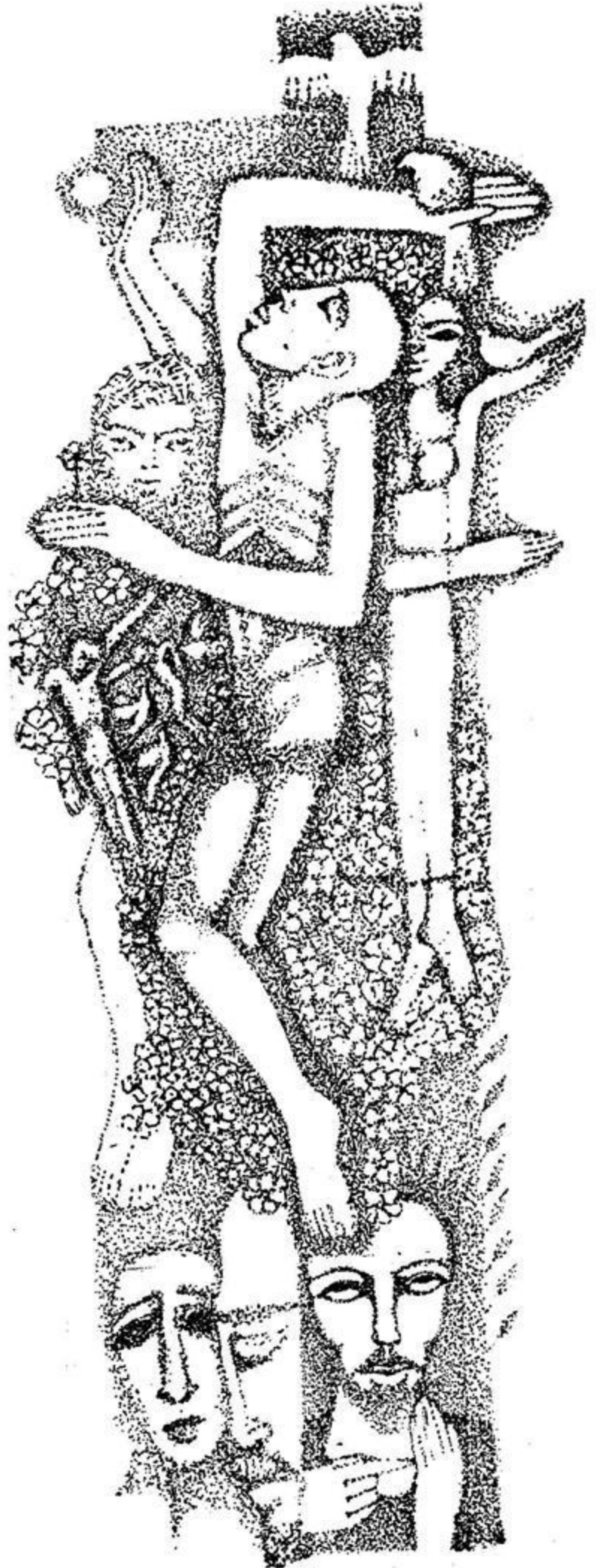
فاروق فريد

• عاش كزانتراكيس كما عاش أبطال قصصه
... لم يترك أرضاً إلا زارها ولم يصادف فرصة
الا غنمها •

• كان زوربا مثل الشعبان الذي تقدسه بعض
الشعوب ... انه عليم بأسرار الأرض ، وانه
كذلك لوثيق الصلة بهذه الأرض •

• وما كان زوربا يخرق القانون الا ليضع بدلا
منه قانونا آخر ، وما كان يشيع الفوضى الا من
أجل أن يتبع النظام ، وما كان يحتضن اللاشيئية
الا من أجل أن يحتضن الوجود كله •

لم تزل أرض اليونان تنبت لنا من حين لآخر
الأديب والمفكر والشاعر الذي يصل حاضر اليونان
بماضيها ، ويندرج تحت صفوة مفكرى العصر
الحديث علامة على أن العبقرية اليونانية لم تنضب
بعد ، وأنها قادرة على إثراء الفكر البشرى في القرن
العشرين كما كانت قادرة على إثرائه في قرون
ما قبل الميلاد • وكان آخر من سمعنا به هو الشاعر
اليوناني السكندري « قسطنطين كافافيس »
ولكن هناك شاعرا وأديبا آخر ملأت شهرته معظم

الأقطار وترجمت كتبه الى أكثر اللغات وعاش في أرضنا بمدينة الاسكندرية ، ومع ذلك لم يسمع به الا القليلون ٠٠ هذا الأديب الشاعر هو « نيكوس كزانتراكيس » الذى يعد الآن فى طليعة كتاب العصر الحاضر .

ولد نيكوس كزانتراكيس فى ١٨ فبراير ١٨٨٣ فى بلدة هيرامكيون بجزيرة كريت ، وكان لهذه الجزيرة بطبيعتها البدائية الصافية ومياهها الزرقاء المترامية وسمائها الفسيحة الرائقة ، كان لها أن تنعكس على نفس الشاعر لتؤكد فيه شفافية الروح واتساع الأفق . وعاش كزانتراكيس كما عاش أبطال قصصه ٠٠ لم يترك أرضا الا زارها ولم يصادف فرصة الا غنمها . تلقى تعليمه الاوى فى جزيرته ثم فى جزيرة « ناكسوس » وبعد ذلك حصل على شهادته العالية فى القانون من جامعة أثينا . وترك أرض اليونان الى باريس حيث درس الفلسفة فى « كلية فرنسا » على الفيلسوف الشهير « هنرى برجسون » ، وتفتحت عيناه على ثمرات الفكر الأوروبى الحديث فطاف بأوروبا خمس سنوات أتقن فيها خمس لغات الى جانب لغته اليونانية قديمها وحديثها بل والى جانب اللغة اللاتينية . ولم يكتف كزانتراكيس بطوافه فى القارة الأوروبية وانما أطلق لنفسه العنان فطاف بالكثير من بلدان العالم ٠٠٠ زار مصر وفلسطين وزار الصين واليابان وزار الاتحاد السوفيتى حيث أمضى هناك عامين كاملين . ولكن الشاعر لم يطب له الطواف طوال العمر لانه سرعان ماسئم المدنية المعقدة ومل حضارة الانسان الآلى ، لهذا شعر بالحنين الى بلاده حيث البساطة الحلوة والطبيعة البكر والانسان على الفطرة ، وهكذا عاش الشاعر فى جبل « أتوس » حيث اعتزل فى دير للرهبان لا يرى امرأة ولا تراه امرأة .

كزانتراكيس ٠٠ الرجل

قضى كزانتراكيس عامين فى دير الرهبان مر فى أثنائها بتجربة روحية قاسية خرج منها وقد تحول كل ما فيه الى « روح نقية طاهرة » ، وفى عام ١٩١٩ عين مديرا عاما بوزارة الشؤون العامة ، فلما جاء الاحتلال الألمانى - الايطالى لبلاده عاش حياة مريرة فى جزيرة « ايجينان » حيث ذاق هوان اليأس وآلام الحزن وفى عام ١٩٤٥ عين وزيرا للتعليم ببلاد اليونان ، ثم عين فى عام ١٩٤٧ مديرا لقطاع الترجمة من اليونانية واللاتينية بمنظمة اليونسكو ولم يلبث أن اعتزل هذا المنصب الثقافى الهام ليتفرغ لحياته الأدبية تفرغا كاملا ، وليعيش على ساحل الريفيرا الفرنسية فى بلدة « أنتيبى » ، وكانت

شهرته قد وصلت الى بلاد الصين وترجمت كتبه الى اللغة الصينية ، فدعته حكومة الصين فى يونيو عام ١٩٥٧ لزيارتها مرة أخرى ، وبعد الزيارة عاد الشاعر عن طريق القطب الشمالى ، ولكن المرض دممه وهو فى كوبنهاجن فدخل مستشفى جامعة فرايبورج فى ألمانيا ، وفى صبيحة يوم ٢٦ أكتوبر عام ١٩٥٧ زاره فى المستشفى صديقه الحميم « البرت شفيتزور » ثم غادره ليلىظ الشاعر أنفاسه الاخيرة فى مساء نفس اليوم ، وبعدها نقل جثمانه الى مسقط رأسه « هيرامليون » ليرقد رقدته الاخيرة .

تلك كانت حياة « نيكوس كزانتراكيس » الأديب الشاعر الذى رشحه البرت شفيتزور لجائزة نوبل فى الآداب ، ومدحه الكاتب الشهير « توماس مان » ، واجمع النقاد على انه ظاهرة جديدة فى حياتنا الأدبية حياتنا نحن أبناء القرن العشرين .

ولقد كتب كزانتراكيس فى مختلف فروع الأدب والفن ، كتب عن الفيلسوفين نيتشه و برجسون ، وكتب روايات « الكسيس زورباس » التى ترجمت الى « زوربا اليونانى » و « كابتن ميخائليس » و « المسيح يصلب من جديد » و « الاغراء الاخير للمسيح » و « فقير الله » أو « فرانسيس الأسيسى » . وفى ميدان الآدب المسرحى بنشره وشعره كتب « أوديسيوس » و « تسيوس » وثلاثية « المسيح وبوذا وبروميثيوس » أما فى مجال الشعر فقد قام كزانتراكيس بمحاولة جريئة طموحة أراد أن يصفع بها النقاد الذين أجمعوا على أن الزمان لن وجود بشاعر مثل هوميروس ليكتب ملحمة مثل « الأوديسة » اذ كتب شاعرنا « الأوديسة » شعرا وفى ثلاثة أضعاف حجم أوديسة هوميروس ، كما كتبها بلغة يونانية حديثة خاصة به ، مثلما كتب هوميروس بما يسمى « اللغة الهوميرية » .

زوربا ٠٠ الرواية ٠٠

رواية « الكسيس زوباس » ٠٠ من باكورة انتاج كزانتراكيس ، وقد ترجمت الى الانجليزية تحت عنوان « زوربا اليونانى » لأن من يقرأها يشعر فعلا أن زوربا هذا هو يونانى القرن الخامس قبل الميلاد الذى يعيش معنا فى العصر الحديث . والقصة من أولها الى آخرها تروى على لسان رجل على قدر كبير من الثقافة ، أمضى حياته فى قراءة الشعر والتأثر بالبوذية والكنفوشية والاعجاب بدانتى اليجيرى . ولكنه عاد فقرر أن يطلق لنفسه العنان وأن يختار جزيرة كريت ليقضى بها بعض الوقت ، ولهذا استأجر منجما ليكون مبررا له فى الإقامة بين أهل هذه الجزيرة . وبينما هو على أهبة

الرحيل ، جاء رجل وألقى بنفسه فى طريقه . . هذا الرجل يقال له «زوربا» وعرض زوربا على الرجل أن يلحقه بخدمته فهو وان يكن فى الخامسة والستين من عمره الا انه على قدر كبير من الحيوية والنشاط . . يستطيع أن يقوم بشتى الاعمال ، ويستطيع أن يدير له كافة الشئون ويستطيع بعد هذا كله أن يروى الذكريات .

وأعجب الرجل المثقف بالعجوز زوربا فألحقه بخدمته يشرف له على العمل ويستمتع اليه وهو يروى الذكريات ، ويستمر العمل بالمنجم تحت اشراف زوربا حتى يتهدم المنجم ويستحيل الى رماد، فيشرع زوربا فى القيام بمشروع آخر ولكنه سرعان ما يفشل فيفترق الاثنان كل الى حال سبيله ، زوربا الى حيث يعيش فى روسيا ، والرجل الى حيث يطوف بأوروبا ، ولكنهما لم يفترقا افتراقا كاملا وانما ظلت الرسائل بينهما تروح وتجيء الى أن مات زوربا فتوقفت الرسائل وانتهت القصة .

زوربا الفيلسوف

تلك هى الخطوط الرئيسية فى رواية « زوربا اليونانى » ، وفى نطاق هذا التركيب الفنى البسيط استطاع كزانتزاكيس أن يكتب رواية على جانب كبير من الروعة وعلى جانب أكبر من التشويق ، فالقارئ لا يمل سطرًا من سطورها ولا كلمة من كلمات البطلين بل ينفعل بكل كلمة ويتفاعل مع كل سطر . وتتضح لنا بعض معالم شخصية زوربا من أول لقاء وندرك فلسفته الانسانية من أول كلمة، وفى الرواية يحكى لنا عن لقاءه الاول بزوربا فيقول: « وعرفت أن هذا الرجل لم يذهب الى المدرسة كلا ولا صقلت رأسه ، ولكنه خبر الأمور كلها وامتزج بها جميعا ، فأتسم قلبه وتفتح عقله من غير أن يفقد

أن

والقلب ومما يقدمه كلاهما من أمل فى احصاء الظواهر الطبيعية واكتشاف جوهر للأشياء ، ثم من واجبه أيضاً أن يحتضن هاوية الزوال بلا أمل، وألا يعترف بشيء لا بالحياة ولا بالموت ، وأن يتلقى هذه الحتمية بسمو وشجاعة ، عندئذ يستطيع الانسان أن يقيم حياته بناء راسخا فوق الهوة السحيقة التى لامفر منها وقد سرى فى بدنه الفرح المشوب بالحزن . »

كان زوربا يتمتع بعقل راجح يدرك الأمور بهتضاه ، وروح شفافة لانسيخ اللبس ولا ترضى الغموض ، ومع ذلك احتضن هاوية الزوال ، فهو لا يبالى بشيء ولكنه يهتم بكل شيء ، يطوف بكل مكان ليفيده ويفيد نفسه ، ولا يهدف من وراء ذلك الا التحرر والنضال لا من أجل الحصول على الحرية ولكن من أجل ضمان بقائها . ولقد نجح كزانتزاكيس فى رسم شخصية زوربا كشخصية متماسكة فهو سياسى ورحالة ، هدام وبناء ، تعف روحه عن العبث وان جرى وراء الملذات ، يسخر من الاشياء ولكنه نصب من نفسه مشرعا للكون وهو فضلا عن هذا كله محارب نفعى وفيلسوف مثالى . ولقد وفق كزانتزاكيس فى تصوير شخصية زوربا حافلة بكل هذه التناقضات قاصدا من وراء هذا التصوير أن يقدم لنا شخصية عصرية مثالية وفى هذا يقول الكاتب : « انه الرجل الذى حرر نفسه من كل قيود الانسان - من الديانات والفلسفات - بفهمه تجربة كل شيء بحرية تامة تعلو على كل تنظيم وترتيب . ولكنه يضع فكرة الموت نصب عينيه لا لى يستمتع باللذة الدنيوية ويسطو على السعادة بل لى ينشط قابليته للحياة ويشحذها حتى تكون أكثر قدرة على استنفاد كل مافى جسده وكل مافى الوجود فاذا ما جاء الموت لم يجد شيئا يأخذه ووجد رجلا بعثرت أشلاؤه . »

نصوعا ، وقد عثرت هذه القوة المنطلقة على وسيلتها لتحقيق هدفها في الانسان ، وما حياة الانسان سوى خطوات قصار في طريق هذه القوة ، ومن هنا كان عليه أن يخطو خطوته ويقوم بدوره . ويؤكد كزانتزاكيس ارتباط الانسان في وجوده بالكون من ناحية وبهذه القوة من ناحية أخرى فيقول :

« على الانسان أن يلقي بنفسه فيما وراء الانسانية وأن يتعرف على ذاته من خلال ما في الوجود من مخلوقات حية وغير حية ، من أشجار وأحجار وصخور ، وعليه أن يمتزج بهذا كله ويتفاعل مع هذا كله » .

وهكذا عمد كزانتزاكيس الى تشكيل زوربا على هذا النحو والى تقديمه جسدا تسرى فيه روح هذه الفلسفة لهذا سمعنا الراوية يقول عنه : « ورأيت وسط كومة من الفحم وقد اكتسى وجهه بالسواد فيما عدا عينيه حتى خيل الى أنه هو نفسه قد تحول الى قطعة من الفحم ، وما كاد يمسك بالعرق الحشبي الذي يستند عليه سقف المنجم حتى أحسست انه يعاني ما يعانيه هذا العرق من ألم بل وما يعانيه سقف المنجم تحت وطأة الجبل . لقد كان زوربا يحس الاشياء بغزيرة لا تخطئ أبدا » .

وكان زوربا الى جانب هذا يضحى بنفسه في سبيل الامتزاج بما حوله اذا كان ماحوله هذا فيه ما يلهمه الطاقة الخلاقة ، طاقة الخلق ، فعندما رأى الراوية أن أصبع يده مقطوع سأله فأجاب : « ألم أقل لك انني اشتغلت شتى الحرف ؟ عملت ذات مرة في صناعة الفخار ، وباليها من صناعة بدیعة ، تضع قطعة الطين أمامك وتقول سأصنع آنية فيتحول الطين الى آنية ، أو سأصنع وعاء فيصبح الطين وعاء . وبينما كنت أعمل في صنع آنية كان أصبعي هذا يتدخل في الطين فيفسد ماأصنعه فما كان مني الا أن جئت بسكين وقطعته . . . لم يكن زوربا اذن حبيس عالمه الخاص بل كان انسانا ذكيا حساسا يحس ويلدرك ، يفهم وينفعل وبعد هذا كله يعيش ليخلق » .

ومن صفات زوربا الكثيرة انه كان يتمتع ببراعة طفولية نادرة ، فما أن يرى شيئا حتى تتسع عيناه وتنفرج شفاهه لترسم على وجهه بهجة الفرح الطفولي ، وكأنه يرى هذا الشيء لأول مرة أو كأنه ينظر اليه لأول مرة . وهذه الصفة من صفات زوربا هي في الواقع انعكاس لاعجاب كزانتزاكيس بالبوذية ، ففي هذه الديانة ما يطلق عليه بوذا اسم « عين الفيل » بمعنى أن يرى الانسان الدنيا كما لو كان ذلك لأول مرة ولآخر مرة . ولكن الفيلسوف الذي كان له أكبر الاثر على فلسفة كزانتزاكيس هو نيتشه من ناحية وبرجسون من ناحية أخرى ، لهذا لم يكن عبثا أن ألف شاعرنا كتابين عن هذين

هذا الرجل فقط «أوديسيوس» ليدق على أبواب قلعته بنوع من الحزى والعار ثم ينهب بكل تقوى وورع ماقد يعثر عليه من حثالات تركت مهملة في هذا الجسد ولم تواتيها الفرصة في أثناء الصراع المرير لتتحول من لحم وعظم الى روح نقية طاهرة ، الى ومضة برق ، الى عمل وفرح . أيها الموت ، ان رامي السهم «أوديسيوس» قد غرر بك ، بعثر كل بضائعك وأذاب بقايا لحمه حتى هربت منك في صورة روح نقية طاهرة ، وعندما تجيء لن تجد سوى النيران داستها الاقدام ، وستجد الى جوارها رمادا وخرقا بالية » .

ولهذا كله نجد أن زوربا لا يقوم بعمل واحد حتى لا يأخذه منه الموت ، وانما يقوم بعدة أعمال ، وعندما يسأله الراوية عما يستطيع أن يؤديه من أعمال يجيب عليه قائلا :

« كل شيء ، شتى الاعمال ، بالأيدي بالاقدام بالعقل . . . كل شيء ، فقد تكون نهايتنا عندما نختار عملا واحدا نقوم به . . . » ورأى زوربا في العمل ينعكس على رأيه في الايمان فكما أنه لا يكرس حياته لأداء عمل واحد نراه لا يكرس عقيدته للايمان بشيء واحد ، فعندما يسأله الراوية : « هل تؤمن بالانسان ؟ » يجيب عليه زوربا : « أنا لاؤمن بشيء . . . لاؤمن بالانسان ، لانني اذا آمنت به فسؤمن بالاله والشيطان أيضا وبذلك تتعقد الامور ويصعب على فهمها » .

ولكن اذا كان من الصعب على الانسان أن يعيش دون ايمان بشيء أي شيء ، فاننا نجد زوربا يفصح لنا عن ايمانه فيقول : « أنا لاؤمن الا بزوربا ، لا لأن زوربا هو أفضل الناس بل هو حيوان مثلهم ، ولكن لأن زوربا هو المخلوق الوحيد الذي أمتلكه في حوزتي وأعرفه عن ظهر قلب . اما الباقون فانهم أشباح . . . انني أرى بهذه العيون وأسمع بهذه الاذن وعندما أموت سيموت معي كل شيء ، سيسقط عالم زوربا الى القاع المظلم بلا رجوع » .

وقد يتراءى لنا أن نتهم زوربا بأنه يعيش لعالمه الخاص ولا يعمل من أجل الآخرين ، ولكن كزانتزاكيس يفسر لنا حقيقة زوربا بقوله ينبغي على الانسان أن يعتبر نفسه المسئول الوحيد عن خلاص العالم ، ويعتبر هذا العالم قائما على اكتافه ، لانه عندما يموت سيموت معه عالمه ، لذلك عليه أن يعمل من أجل عالمه ، فعالمه الخاص هذا ان هو الا جزء من العالم الكبير . . . من الكون » .

النظرة الكريتية

والكون في فلسفة كزانتزاكيس عبارة عن انطلاقة خلاقة ، طاقة حيوية ، قوة جارفة تندفع خلال الوجود وتناضل من أجل حرية أكثر نقاء وأشد

في زوربا حتى يبرز لنا العامل الآخر عامل أبوللون، فالراوية يقول لنا عنه انه منظم الذهن منطقي العقل يزن الامور ويقرأ البوذية ويحفظ أبياتا من شعر داونتي . والحقيقة ان كزانتزاكيس استطاع ان يجمع

في شخص زوربا بين هذين القطبين المتنافرين .. ديونيسيسوس وأبوللون ، وأن يتم هذا اللقاء في أرض كريت محاولة من الكاتب في أن يحقق «النظرة الكريتية» .

الحرية والخلاص

وقد يرى البعض في كزانتزاكيس كاتباً يدعو الى اليأس واللاشيئية ، وحجتهم في هذا أن زوربا تجسيد لليأس وتجسيم للعدمية ، وكيف لا وهو قلق رجال لا يستقر على وضع ولا يسكن الى قرار ، ولا يفتأ يهدم القواعد ويستخف بالقوانين ولكن الكاتب يرد على أصحاب هذا الاتهام من النقاد بقوله: «لا يمكن لانسان أن يعثر على باب الامل المثالي الا من وراء آخر درجات اليأس الكامل ، فويل للرجل الذي لم يستطع أن يرتقي آخر درجة من درجات اليأس . وطوبى للرجل الذي استطاع أن يرتقي هذه الدرجة ، انه الوحيد الذي عرف الطريق الى السعادة الكاملة والفرح الدائم » . فكما أن الالم يقودنا الى سعادة مطلقة فان اليأس هو الآخر يقودنا الى أمل مثالي . وما كان زوربا يخرق القانون الا ليضع بدلا منه قانونا آخر ، وما كان يشيع الفوضى الا من أجل أن يتبع النظام وما كان يحتضن اللاشيئية الا من أجل أن يحتضن الوجود كله .

أما تأثير برجسون على كزانتزاكيس فيتضح في فكرة الاله التي أطلق عليها برجسون اسم الطاقة الخلاقة أو الحيوية ، وربما تراءى للبعض أو زوربا رجل ملحد اذا ماسمعه يقول عن الاله : «أعتقد انه مثل تماما ، الا أنه أكبر مني حجما وأكثر مني قوة وانطلاقا ، ولا يميزه عنى الا انه خالد .. تراه

الفيلسوفين . أما نيتشه فقد أثر في كزانتزاكيس بفكرته عن الاله ديونيسيسوس حيث ازداد الشاعر ايمانا بهذا الاله ولكنه لم يقف عند المرحلة التي وقف عندها نيتشه بل تخطاها الى حيث الصراع بين هذا الاله وبين الاله أبوللون ، فقد كان ديونيسيسوس اله الحمر والحياة البوهيمية والانطلاق الروحي ، انه الموسيقى المنطلقة التي لا يحدها نظام ولا يغلقها قانون ، أما أبوللون فقد كان اله السلام والاستقرار ، اله التأمل العقلي والهدوء النفسى ، اله المنطق والشعر . ولم يفكر كزانتزاكيس في الانحياز الى جانب ديونيسيسوس على حساب أبوللون، وانما حاول أن يوحد الاثنين ويربط بينهما فيما أسماه « النظرة الكريتية » تماما كما كانت كريت هي ملتقى الحضارة الشرقية أو حضارة الروح ، بالحضارة الغربية أو حضارة العقل ، فديونيسيسوس اله شرقى روحي وأبوللون اله غربى عقلى .

والفلسفة الديونيسيسية تظهر أكثر ماتظهر في شخصية زوربا ، فهو الانسان البوهيمى المنطلق انذى يؤمن بأن كل شيء فى الوجود له روح حتى آلهته الموسيقية تسرى فيها الروح والا فمسا الذى يجعلها كائنا حيا ينطق ويصدق بالغناء ، وهذا ما عبر عنه بقوله : « ان العزف عليها ليس بالامر الهين ، فلا بد وأن يكون مزاجها معتدلا ، ولا بد وأن تكون أنت نقيا طاهرا لكى تستطيع أن تتصل بها ، والا لما استطعت أن ترغمها على أداء اللحن .. أى لحن » . وكان عبدة ديونيسيسوس يعبرون عن مشاعرهم فى صورة رقصات بوهيمية محمومة تصاحبها صرخات عالية مدوية ، ويقول الراوية عن زوربا فى احدى لحظات تجليه : « ونهض فجأة وأخذ يرقص بطريقة جنونية ، يرتفع عن الارض كأنه يحاول أن يطير ولكنه سرعان ما يعود ليسقط عليها ، وسرعان ما ينهض ثانية ليستأنف الرقص من جديد . وكانت صرخة أليمة عالية تصدر منه بين الحين والحين حتى خيل الى أن جسد هذا الرجل لن يحتمل كل هذا المجهود فجعلت أصرخ فيه حتى توقف عن الرقص » . ويحكى لنا زوربا كيف كان يلجأ الى الرقص فى مخاطبة صديقه الروسى ، وكيف كانا يستبدلان لغة الكلام بلغة الرقص فيرقصان معا ما يريدان أن يقولا « فانك لا تتكلم بفمك فقط وانما بيديك ، ورجليك وعينيك وكل مافيك » . ويحكى لنا زوربا أيضا كيف أنه عبر بالرقص عن حزنه على وفاة ابنه فيقول : « وعندما مات ابنى الوحيد مشيت أمام جنازته أرقص ، وظن الجميع أننى فقدت عقلى ولكنى لو لم أفعل ذلك لانفجرت ... »

أجل .. لقد كان زوربا مثل عبدة ديونيسيسوس يدرك أن ثمة مشاعر يصعب التعبير عنها ولا تكفيها الكلمات ومع ذلك فهى مشاعر لا بد من التنفيس عنها بطريقة ما ، وما نخلص من العامل الديونيسى

دنيا الفنون

يجلس في كوخه على كومة من جلود الماعز الناعمة، لا يمسك في يده سكيناً ولا ميزاناً بل ملعقة كبيرة مملوءة بالماء، وتأتيه الريح عارية ترتجف ثم تتركع أمامه طالبة الصفح والغفران فيتناهب الإله قائلاً: أيتها الروح التسعة لقد سمعت ما فيه الكفاية ثم يلتفت إلى رضوان قائلاً: أدخلها الجنة. إن الإله سيد عظيم، ولكي تكون سيداً عظيماً لابد وأن تكون غفوراً رحيماً...»

هذا التصوير البشري للإله أن دل على شيء فانما يدل على أن زوربا كان يعتبر نفسه صورة مصغرة من هذا الإله، فهو جزء من الانطلاقة الحيوية الخلاقة التي تتركز جهودها في البحث عن الحرية والخلاص، وقد عثرت هذه الانطلاقة على غايتها في الإنسان، عثرت عليه ليساعدها في أداء مهمتها. ومع ذلك فالإله عند كزانتراكيس ليس فكرة مثالية يتخذها البشر غاية لهم، بل هي فكرة روحية تتحول إلى نقاء وطهارة.

وربما تراءى لهم أيضاً أن زوربا رجل فوضوى إذا ما سمعوه يقول: «على الإنسان أن يحدق بعيون مفتوحة في ظلام الهوة السحيقة، وعليه أيضاً أن يحتضن اللاشيئية» ولكن زوربا في الحقيقة عندما يحتضن اللاشيئية إنما يحتضن الحرية الكاملة التي يستطيع عن طريقها أن يقوم بأداة دوره في الوجود. لهذا حرص كزانتراكيس على أن يجعل أبطاله لا يلقون قناعاً فوق تلك الهوة السحيقة، وإنما جعلهم يحدقون فيها بعيون مفتوحة، فهذا التحديق هو الذي يمنحهم القوة ليقاوموها وهو الذي يمددهم بالشجاعة ليتحدوها. ومن هنا كان البطل حتى آخر لحظاته مزوداً بما يجعله يقف شامخاً في مواجهة الكون كله فإذا ما جاء الموت حدق فيه بعيون مفتوحة صافية لا يغمض لها طرف ولا يعلوها سحاب، وليس أدل على هذا كله من الخطاب الذي تسلمه الراوية فقرأ فيه: «..... وفجأة، وهو على فراش المرض، نهض من رقدته، وحاولنا جميعاً أن نمنعه ولكنه انتفض واقفاً وأبعدنا عن طريقه واتجه إلى النافذة، وهناك أمسك أطاها بكليتي يديه وجعل يحدق في الجبال الشاهقة والأفق المترامي، وأخذت عيناه تتسع شيئاً فشيئاً إلى أن انفجر في ضحكات عالية متقطعة وجاء الموت وهو على هذه الحال...» وقد غرست أظافره في إطار النافذة...»

وبعد، فمن يقرأ هذه القصة، قصة «الكسيس زورباس» يدرك في الحال كيف كان كاتبها نيكوس كزانتراكيس يتمتع بعقل كبير إلى أقصى حد وروح شفاف إلى أقصى حد، وكيف استطاع بعقله وروحه أن يكون في طبيعة كتاب العصر الحاضر بل وأن يكون نداً حقيقياً لهوميروس في القرن العشرين.

فاروق فريد

♦ إن العالم الذي فقد يقينه لا يستطيع أن يقتنع بمثال «الجمال» التقليدي عند الفنانين ولا بمثال «الحقيقة» المعروفة عند الفلاسفة، وهو في تفرقه وبحته عن رؤى جديدة إنما يعبر عن قلقه وتطلعه وتحركه السريع.

رؤى جديدة

لقد كان سيزان يتجه الى المعمار أما أنا فأجعله نقطة ارتجالي .

وظهرت الملصقات على عالم المكعبين فدخلت الى اللوحة اضافات من مواد وخامات كورق الصحف وبقايا الأقمشة ومخلفات علب السجائر فتضافرت هذه العناصر غير التصويرية مع الاداء التصويرى فى خلق رؤى جديدة غير متوقعة . . وتولد عن هذه النزعة أيضا وعن العودة الى الفنون الفطرية والفن الأفريقى اتجاهات تجريدية فى فنون هذه الفترة .

وفى هذه الحلقة أطلق المستقبلليون منشورهم الثورى معلنين الحرب على كل الفنون والمذاهب التى تتخفى وراء نزعة حديثة مزينة بينهما مازالت عالقة بارض التقاليد والرؤى الاكاديمية ، هذا فى حين مهدت الداديزم باتجاهها العدمى الذى يفكر المجتمع والفن ويؤمن بان كل شئ يكمن فى اللاشئ لظهور مذهب السيربالزم الذى جاء بعد الحرب الاولى وبعد هذه الاتجاهات المتعاقبة التى ظهرت فى الجو الذى عاصر هذه الحرب .

وكانت السيربالية حركة فنانين وشعراء ارادوا ان يعودوا بالفن الى الذاتية وأن يحطموا المنطق التقليدى من أجل منطق العبث الضارب فى غياهب الرؤى والأحلام .

هذه النزعات الكبرى التى ظهرت خلال خمسين عاما من الفن المعاصر بين اعلان حركة التأثيرين فى سنة ١٨٧٤ وبين منشور اندرى بريتون السربالى سنة ١٩٢٤ يتمثل فيها وفيما تفرع عنها من اتجاهات ومذاهب البذور التى انبعثت فى كل مكان واتخذت سمات ومظاهر مهما تعددت فانه يمكن ان تتمثلها فى موقفين من العمل الفنى .

موقف جمالى يتمثل فى كلمات موريس دينسيس

« ان اللوحة قبل أن تكون حصانا فى معركة او امرأة عارية او حكاية انما تتمثل أساسا فى سطح تغطيته الألوان بنسق تنظيمى معين . . وموقف روحى يمثله المصور كاندنسكى فى سعيه الدائبالى « الروح الداخلية » الكامنة فى الاشياء .

وهكذا دارت اللوحة بين محورين . . اللوحة كشئ فى ذاته ، واللوحة كانعكاس للروح والذهن .

قد تلقى هذه العجالة ضوء يطوف بالرؤى المعقدة المتشابكة التى تدافعت خلال هذه الفترة ويحاول أن يجد رباطا لها فان توالى ظهور الافكار والأشخاص على مسرح الفن التشكيلى لم ينقطع ولم يجد فى كل ما أبدعه نصف قرن منذ التأثيرية مقنعا ، وانما توالى نزعات التشكيلية الجديدة

حتى نهاية القرن الماضى ، ومطلع هذا القرن كان من اليسير أن نضع أيدينا على خط واضح فى تطور الفن ، نتابعه من جيل الى جيل ، ونرى فى حاتم كل مذهب تمهيدا لمنطقيا لميلاد مذهب جديد .

كان « للفنون الجميلة » مفهوما واصولها الجمالية وأواصرها المعقودة مع الطبيعة ثم حلت « الفنون التشكيلية » ببدولها الاصطلاحى الجديد محل « الفن الجميل » فخرجت الرؤيا عن محيطها التقليدى ، ولم يعد للعمل الفنى محتواه ومقوماته التى كانت على عهد تيسيان وروبنز وبوسان وانحسرت الانسانيات التى كانت محور العمل لتحل محلها الصياغة التى أصبحت شاغل الفنان فى بحثه الدائب عن رؤى جديدة .

كانت التأثيرية الطلقة الاولى فى معركة الفن الحديث تمثل فيها تحرير نظرة الفنان من قيودها الاكاديمية لتصور أحاسيس الرؤية فى عالم متغير المشاهد تحت تأثير النور والظلال فتحول الفن على يديها من تصوير ماتراه العين عند جيوتو الى تحليل ما تراه العين .

وتحولت النظرة التحليلية الى رؤيا شخصية عن طريق مزاج ليونى جديد لا علاقة له بقيم الألوان وتدريجها الطبيعى وانما قوامه احداث هزة تعبيرية عن طريق الألوان العارمة الصارخة فى قوتها وتضادها ، بدأ الضواري ثورة ضخمة فى عالم اللون بينما كان شاغل التكعيبيين البحث عن الشكل فى جوهره المصفى من خلال أشياء الحياة اليومية البسيطة وتمثيله فى تشكيلات متوازنة .

وكان بيكاسو وبراك رائدين لهذا الاتجاه تلقاه عنهما جوان جرى وفرنان ليجه فحولوا التكعيبية التحليلية الى تكعيبية بنائية .

يقول « جرى من الاسطوانة أصنع الزجاجاة . .

وفي لوحات روبرت ولز الذى هجر وطنه المانيا وعاش في باريس ومثل فيه انطلاقا متحررا نحو عالم ميكروسكوبى من الحشرات والحشائش والواقع وايحاء الواجهات البارسية القديمة يستخلص من كل ذلك موسيقية تستعصى على النظام الذى فرضه بول كلى على لوحاته وتمثل نوعا من مشاعر الرؤيا المتحررة فيما بعد الحرب . وفي أعماله التى تتحرر من الشكل الصافى للمكان لتلمس الاشكال المطلق للزمن ترديد لفلسفة هيدجر .

ثم نرى أسلوبا آخر من أساليب التناول عند جورج ماتيوي ، أسلوب يتسم بسرعة الحركة ، ويصور احساسه التلقائى المباشر الذى يسكبه على اللوحة من أنابيب اللون فى بقع وخطوط هى فى ذاتها تبني منطقها الداخلى الخاص وتربط المشاهد برؤاها .

على ان جان ديبفيه يعد أهم فنان قدمته فرنسا بعد الحرب فى محاولة لخلق رؤى جديدة من العالم التشخيصى لقد بدأ ديبفيه بأعمال على غرار فن سوزان فلادون وراؤول دوفى وفرنان ليجه . . . ولما وجد ان أعماله لا تضيف شيئا الى الفن المعاصر صمت ثم عاد بعد الحرب فاستأنف تعبيره فى ثورة على الجمال التقليدى الذى أقامه الاغريق ، و ثورة على الأفكار التقليدية عن الزمان والمكان فى الفن . ان ديبنيه يه ل بأعماله صورة من مأساة العصر الداخلية وبشاعتها وصدى لقلقها الدائم وهويجعل من فن الاطفال وفنون المجانين نقطة بدايته فالفن عنده « قريب الجنون » .

وهو يسره ان يرى « الحياة فى اضطراب وتردد بين أشكال محددة لتعرفها لانها تنتهى لمحيط حياتنا التقليدى وبين أخرى لانعرفها وتفجؤنا رؤاها » .

من هذه الافكار ولد فن ديبنيه الحام ، وعالمه الغريب . . . فمن يحمل صورة دنيا فى غياهب التكوين . . . وعالم تبدو فيه المرأة والحيوان وكتلة اللحم وقطعة الحجر وكأنها جميعا قد رجعت الى بدء خليقتها تفجعنا رؤاها الدامية من خلال عجائن سمكة يمتزج فيها اللون بالرمل وبالدماء .

وفى خط الرؤيا التشخيصية يمضى ايضا الفنان الشاب برنار بوفيه مصور الانسانية الحزينة من خلال وجوه مهرجى السيرك والنساء المحطمت . . .

ولكن بينما يمثل جان ديبفيه وجودا رهيبا لا يستحق ان يحيا ، فان برنار بوفيه يشعرنا بان الحياة رغم

وتعددت اتجاهات التجريديين وامتدت الحياة برواد الفن الحديث الى أن قامت الحرب مرة ثانية . . . عاش بول كلى بعماله البستاني الساحر حتى سنة ١٩٤٠ ، وعاش موندريان بما أبدعه من عالم تجريدى مستمد من الطبيعة حتى سنة ١٩٤٤ ، وعاصر ماتيوي الخمسينات وقدم لها عالما من الرؤى تتمثل فيه مسرة العين وبهجتها ، ومازال بيكاسو حتى الآن ظاهرة فذة ينتقل من تجربة الى أخرى ويملاء عالما براؤه المتعددة .

من أجل هذا شهد عالمنا المعاصر بعد الحرب الثانية تنوعا غريبا فى اساليب التعبير الفنى كما شهد ثورة فى الفكر وتطورا فى التنظيمات والاوزاع السياسية ، غير ان هذا العالم المتنوع كان بعضه امتدادا لهذه الخطوط المتعددة المتشابكة التى ألقت التأثيرية أول ضوء عليها منذ تسعين عاما وكان البعض الآخر انفصاما مع اساليب ما قبل الحرب وولدنا بميلاد أشكال ورؤى جديدة .

من العسير أن نفصل بين كل هذه الاتجاهات بإشارات حاسمة ، فان الحياة فى هذا العصر جعلت العلامات المميزة تتدخل أحيانا كما انه لا يمكن القول بان للعصر سمة محدودة من الرؤيا غير المشخصة التى يمثلها الفن المجرد نرى الفن التشخيصى مازال يلقي امداداته فى صور جديدة على أيدي بعض المعاصرين ، وإلى جانب اللوحة « كتعبير » تقوم اللوحة « كفعل » ثم يتخذ التجريد مسييمات وأشكالا متعددة بينما تمضى الواقعية منقبة عن رؤى جديدة وصور متنوعة من التعبير .

من خلال بعض المواقع الجغرافية التى أصبحت نقط ارتكاز ثقافى لعالمنا المعاصر نحاول أن نستوضح معالم من هذه الرؤى التى اتسم بها العصر الذى نعيش فيه لتلمس مدى التعدد والتنوع فى إطار المكان ومدى اتصاله بمسار الزمن .

مدرسة باريس

نبدأ بمدرسة باريس التى بعثت أكبر ثورات الفن وأعظم أساتذته منذ جعلها لويس الرابع عشر عاصمة للفنون عاش فيها بعد الحرب جيل ظل قواها على تنمية وتعميق التجارب التى بدأها أعلى قمة هذا الجبل بيكاسو ومارك شاغال وجورج براك وهنرى ماتيوي وفرنان ليجه كل منهم يمثل اتجاها خاصا وشخصية متميزة برؤاها التشكيلية .

والى جانب هذا الجيل تظهر اتجاهات أخرى تتمثل فى التيار التجريدى الذى نراه فى أعمال

جزء من اجزائها وفي كل خط من خطوطها المتشابهة ذروة للرؤيا فهو يسر ان يكون للتصوير ذروة مرية نمد العين كالموا ليزا سيطر على جمعية المنظر الطبيعي المحيط بها ، ومن اجل ذب فهو يخرج كل مربع من لوحاته محملا بنفس سمائة اللون وناسه بحيث يكون سياحة العين فى ارجاء اللوحة رؤيا متكاملة متماسكة .

والى جانب هذه الرؤيا المتميزة لجاكسون بولوك يقف عالم مارك توبى الذى اجتاز التأثير الى التجريدية التحليلية ثم عبرها الى عالم الشرق الرحيب ، تأثر بفنون اليابان والصين واصبح اسلوبه المعروف « بالكتاب البيضاء » منذ سنة ١٩٤٤ اداة للتعبير بالرمز عن احساسه بلانهاية العالم الفسيح ، بتصوير الجزء فى الكل فى لوحات هى تجريد صوفى للمحتوى الشعري فى العمل الفنى .

وفى مواجهة الحركة التجريدية تقوم الآن حركة أخرى « العوة الى الصورة » نوع من الواقعية الجديدة فى ذلك الاتجاه المعروف بالـ « ان فناني هذا الاتجاه يمشون على عكس حركة التجريد لا فى رجوع الى التشخيص ولكن فى عودة الى الموضوع . الى المادة التى تحكى قصة . لقد كان معظم التصوير الكبير فى العالم يدور حول موضوع معين . معجزة أو معركة أو مأساة ولكن السينما قد استحوذت فى عصرنا الحديث على هذه الموضوعات ومن اجل ذلك اتجه هؤلاء الفنانون الجدد الى التقاط ادوات الحياة اليومية . الاشياء العادية المحيطة بنا من علب الطعام المحفوظ ، الى زجاجات الشراب ، الى اعلانات السينما ، الى الرايات ، الى اسلاك اجهزة التسجيل ، يمزجون ذلك كله مزاجا جديدا ويحولونه الى « فن جميل » تراه الجماهير مجمعا فى رؤيا جديدة غير صورته المألوفة المتفرقة

يعبر عن ذلك احد المتحمسين لهذا الفن بقوله « انه ليس تقريراً لما كان يمكن ان يكون عليه العالم او الى ماسيصير اليه . وانما هو تقرير لماهيات فن سيظهر ليجتمع فى مسطح واحد وباسلوب مركز كل العناصر المتفرقة التى تصنع حياتنا » .

وفى مواجهة حركة التعبيرية التجريدية وحركة الواقعية الجديدة تقوم محاولة أخرى لمدرسة تجعل من التكتيك البصرى محوراً فى طريقة تركيب اللون والتعبير به . وقد اصبحت هذه الحركة المعروفة فى أمريكا باسم OPART وجهاً آخر لعملية متداولة فى سوق الفن تقابل مدرسة الـ POP ART وكلاهما يمثل تحولا فى التعبير الفنى .

وهذه الحركة الجديدة لها آباء من اساتذة التأثيرين سيزان وسيرا ومونيه فى تحليلهم للون مع النور فى اللوحة . ولكن المدرسة الامريكية تعتمد على مجرد اللون كوسيلة لاثراء الحاسة البصرية وايقاظها للاثراء الشكل . وانتاجها يتمثل فى مساحات لونية وموجات تحليلية من الضوء المرئى يستخلص منها الفنان انغامه وينقلها لتخاطب العين مباشرة بلا موضوع ولا محتوى أدبى او شعري فى العمل الفنى ، انها مجرد الوان صافية حملتها عين الفنان لتنقلها مباشرة الى عين الراى .

الفن البريطانى المعاصر

وعلى النهج الحائر بين المجرى والمشخص يمضى الفن البريطانى المعاصر . لقد كان لانجلترا من جوها الضبابى ومن قتامة سمائها مأزول فنها التصويرى عن القارة وأقام حجاباً بين فنانيتها وبين ألوان العصر الصارخة واذا كان فن التصوير البريطانى منذ مطلع القرن من ثمار جهود فردية اكثر من ان يكون نتاج مجموعة مدارس الا اننا نستطيع ان نحدد اتجاهات فنانى ما بعد الحرب فى ثلاثة .

اتجاه المصورين التجريدين الذين مضوا تحت تأثير التجريدية التعبيرية فى أمريكا فأخرجوا أعمالاً خلت من العنصر التصويرى الشخصى .

واتجاه ينحو الى التشخيص . الى العودة الى الصورة اما عن طريق الواقعية الجديدة POPART او عن طريق تناول جديد للرؤيا المشخصة من خلال المناظر الطبيعية والهوس والعرايا وبمعالجة تتسم بتجسيم الحقيقة والتعبير عن اعماقها الحية عن طريق تكثيف اللون واعادة صياغة الاشكال صياغة تخفى اسرار الطبيعة وراء اسرار التصوير .

على ان النحت كان فى بريطانيا مجالا لابتكارات بارزة فى عالم الرؤى التشكيلية . فمن خلال أعمال جيل ولد فى خضم الحرب الاولى وتفتحت مواهبه على ضرام الحرب الثانية .

نرى الانطلاق من فن الصمت الى فن الحركة ، ومن التعبير بالكتلة الى التعبير بالاسلاك والخيوط

صورة فتاة للفنان بيكاسو

وصفائح النحاس واعمدة الحديد في اشكال غريبة جوفاء هي صدى لصورة « الرجل الاجوف » في مأساة اليوت يضطرب في « أرض الخراب » ، ولم يعد الانسان هو النحت كما كان حتى عصر ردوان ، كما لم يعد الحيوان موضوعا يشغل اذهان هؤلاء النحاتين ، وانما هم يسبحون في عوالم جديدة لابتكار اشكال وصور ورموز لا حصر لها .

مازال هنرى مور أبا لهذا الجيل ، ولكن أبنائه خرجوا عنه ، مضوا في اتجاهات مختلفة نلمحها في اعمال ارمتياج وبتلر وآدمز وشاد ويك .

يقول شادويك ان مدارس الفن علمت الناس التفكير أكثر من الشعور ، أما هو فيريد أن يوقف الشعور في اعماله فان اللاشعور له لغته الرحبة الفسيحة .

ويقول كنيث ارمتياج توضيحا لرؤياه :

« ان نحتي يحتوى افكارا وتجارب يختلف عن الوحي المباشر الصادر عن ملاحظة الصورة الانسانية رغم انه يظهر الى حد ما في شكل انساني » .

على ان هذه الحركة الجديدة في النحت تقابلها حركات اخرى في العالم الحديث غيرت من رؤى هذا الفن واحداثت فيه ثورة يشغل عنها النقاد احيانا بالثورات المتعددة في عالم التصوير .

ففي امريكا نرى نماذج متعددة من الرؤى الجديدة يكفي أن نشير منها الى عالم كالدرا الملى بالمسرة والبهجة فأعماله كما يقول سارتر

« عالم من المهرجان .. شئ تعرفه من حركاته التي لا توجد خارجة ملهاة صافية من الحركة » .

لقد ظهر كالدرا في عالم مشغول بالشكل كاداة للتعبير النحتي فشغل هو بالحركة ورأى في الفن رؤى قلقه مزعجه نحو رؤى صافية تلمس فيها راحة العين والنفس .

وفي أعقاب كالدرا ظهر جيل من النحاتين الشباب يكفي ان نشير منهم الى اعمال هيربرت فيربر التي تنحو الى التجريد التعبيري والى استيحاء عالم الفضاء والكوكب والحركة .

وكذلك ننوه باعمال دافيد هير وما فيها من خروج عن الرؤيا العضوية والرؤيا الرمزية اللتين شغل بهما في النحت الى رؤيا من مبتكرات الفنان يشيد منها عالما لاعلاقة له بالاشكال العضوية في صورتها الطبيعية وان جمعت عناصرها معالم متفرقة من الاشكال المألوفة صاغت يد الفنان في تكوينات جديدة غريبة لها وقعها السيربالي .

والى جانب هذا مازال يسكن عالما رؤى جان آبرلانحتية المجردة في تطلعها الى المطلق ، والخالد ، واشباح جياكومتى في تساؤلها عن الجوهر المختفى وراء ظواهر الاشياء . وما ندرى الى أى مدى ستمضى بنا رحلة البحث في عالم التشكيل

فان العالم الذي فقد يقينه لا يستطيع أن يقنع بمثل « الجمال » التقليدي عند الفنانين ، ومثل « الحقيقة » المعروفة عند الفلاسفة وهو في تغيره وبحثة الدائب عن رؤى جديدة انما يعبر عن واقع وتحركه وتطلعه .

بدر الدين أبو غازي

أصناف العقول

العقول دينية ، وفلسفية ، وعلمية ، ورياضية ، وفنية ، الدينية تعرف الايمان بمالا تعلم ثقة بما نعلم والفلسفية تنتقل من المشاهد الى التجرد ، ومن الافراد الى الانواع والعلمية تعرف التجربة والغرض الذي تبني عليه التجربة والرياضية كالعلمية لولا حقائق الذهن التي لا تجربة فيها والفنية ترمز للحقيقة بالخيال وللخيال بالحقيقة وتجمع بين مشاهد الواقع وقيم الجمال .

من « آخر كلمات العقاد »

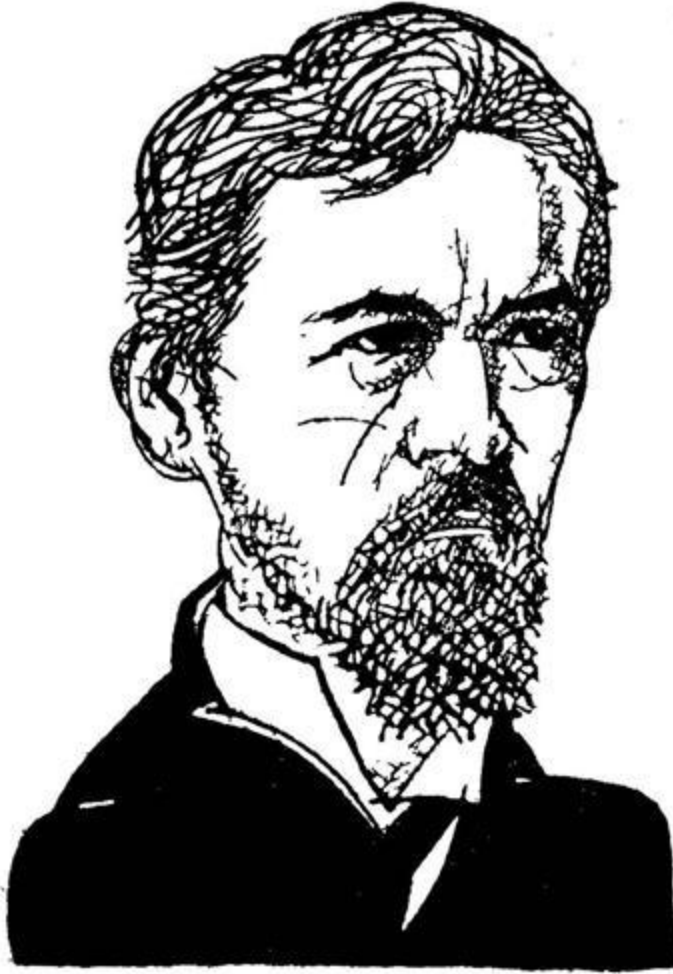

الكوميديا

القائمة والمسرح المعاصر

فى « سجن العمر » ، أحدث ما صدر لتوفيق الحكيم من كتب ، يتحدث الحكيم عن جورج أبيض ثم يلقي بقنبلة هائلة : ، فى سطرين عابرين ، وفى السطرين يقول : « لقد ظهرت « التراجيديا » فى مصر بظهور جورج أبيض واختفت باختفائه • ولم يبق الى يومنا هذا سوى الدرام والكوميديا » •

وفى انجلترا ، فى عام ١٩٦١ ، صدر كتاب لرجل من رجال المسرح اسمه جورج شايئر أرخ فيه للمسرح القديم وكان يهدف بهذا التاريخ أن يلقي الضوء - قبل كل شيء - على حالة المسرح المعاصر ، وكان أن اختار لكتابه عنوان « موت التراجيديا » وأكد جورج شتاينر أن التراجيديا ماتت • وراح يبحث عن السبب ، وكان مما قاله أن العصر الحديث لم يعد يؤمن بشيء ، وإن التراجيديا - على حد قوله - « هى ذلك الشكل الفنى الذى يتطلب وجود الرب ، بكل

محمد عبد الله الشففى

وأعلامها معروفون : إسبن • تشيكوف •
مستر نديرج • شو • سينج • أو كيسى • بيراندلو •
• اليوت • بريخت • أنوى • تينسى وليامز •
• بيكيت • يونسكو •

جنور الكوميديا القاتمة

وهؤلاء يتفاوت حظهم من الاجادة ، والوصول
بالكوميديا القاتمة الى نهاية الشوط • لكن ، هل
معنى هذا انها « ظهرت على أيديهم » ؟ الاجابة لا يمكن
أن تكون بنعم ، ذلك أن اراءها صاتها موجودة عنه
كتاب قدامى : يوربيديس • الكتاب المجهولون
الذين كتبوا المسرحيات الالغازية mystery plays
كريستوفر مارلو • شيكسبير • مولير • ليست
الكوميديا القاتمة ، اذن ، « موضحة جديدة » ، كل
ما فى الامر أن أقدامها رسخت فى السنتين سنة
الماضية •

ثقله الرهيب ، ماتت التراجيديا لأن ظل الله لم
يعد يسقط علينا مثلما سقط يوماً على أجاممنون أو
مكبث أو أوتللو •

مهما اختلفت الاسباب التى يسوقها شتاينر ،
والتي كان من الممكن أن يسوقها توفيق الحكيم (لكنه
لم يفعل) فإن هناك ما يشبه الاتفاق الإجماعى على
أن التراجيديا ماتت •

لكن هذا لا يعنى ، بالطبع ، أن الكوميديا الخالصة
أصبحت سيدة الموقف • فالإنسان لا يعيش على
الضحكات الصافية وحدها ، والرؤية المعاصرة ليست
متفائلة • ولا يسعها - لو أرادت - أن تكون متفائلة •

لقد حل محل التراجيديا شيء طابع جديده هو الطابع
الغالب على المسرح المعاصر ، شيء اختار له ج • ل
ستاينان J.L. Styan اسم « الكوميديا

القاتمة The Dark Comedy وتحت هذه التسمية
تحدث عما اعتبره : التراجيديا الكوميديا الحديثة •

١ . كامي

باريس « شخصية دموية تقتل ضحاياها لكن في موقف ضاحك . هذه الشخصية تطعن احد رجال الدين قائلة « اى اخى الحبيب - تلك ارادة القدر » فنحن هنا نستشعر رعبا فيه مرح منحرف ، نحن امام عنف متهم . ثم تختفى هذه النغمة بعد ذلك لثلاثمائة سنة ، ولا تظهر أبدا الا مع ظهور آنوى وصمويل بيكيت واضرابهما .

يبقى من الرواد ، شكسبير وموليير . كان شكسبير يستكشف تجاربه وخبراته ويعبر عن ذلك في المسرح ، وقاده هذا الى صيغ ملهاته بما هو مأسوى ، وصيغ مأساهه بما هو كوميدى . يتجلى هذا في شخصية شيلوك في « تاجر البندقية » .

وفي شخصية روزا ليند في « كمانهواه » . هناك ايضا ذلك التوازن بين المضحك والمحزن في « حلم ليلة صيف » . و « ضجة بلا داع » . هناك تلك المناوشات ، المستمرة ، لكل ما هو جاد . وفي مسرحياته الاخيرة هناك « حكاية الشتاء » والتي تدهشنا بعدم خضوعها لشكل درامى متفق عليه . واذا كان شكسبير يفعل هذا في الملهاة اذا كان يخرج الضحكات بمذاق مر ، فان استاذيته تتجلى في المأساة . وفي المأساة تصادف عواطف نادرة ، وعميقة ، لكن داخل اطار من اشياء عابثة .

ويقول ج . ل . ستاين في كتابه « الكوميديا القاتمة » انه يخطئ من يطلق على اللحظات الضاحكة في مآسى شكسبير اصطلاح « التخفيف بالعنصر الكوميدي » انها لا تهدف الى اراحة المتفرج وعدم تعريضه لحزن وتوتر مستمرين . انها تهدف الى مضاعفة الألم . هناك مشهد المحاكمة المجنونة في « الملك لير » التي يحاكم فيها لير بناته غيايبا . وهناك مشهد الشرفة في « روميو وجوليت » ان مشهد الشرفة تلك اللوحة الغرامية المتسمة بالركة والسمو ، يسبقها مزاح و « تريقه » على الحب من ميركو تشيو « روميو وجوليت » في محاولات شكسبير في المزج . ويبلغ المزج قمته في روايات

والملاحظ ان ارهاصاتهما في الماضى انما ظهرت في عهود الازمات ، في عهود الاندثار والافول والتهتك . ظهرت في أثينا في سنوات أفولها وزوال مجدها ، وفي انجلترا و القرن السادس عشر يلغظ أنفاسه وفي فرنسا موليير في ظل هنرى الرابع عشر ، وفي روسيا في أواخر القرن التاسع عشر . وتبلورت في أوروبا الغربية ، كلها ، بعد حربين عالميتين !

والمتفرج ، ازاء هذا اللون من المسرحيات ، يستشعر احاسيس لا يمكن ان تخضع لمقاييس الكوميديا او لمقاييس التراجيديا . انهم مسرحيات ترفض التصنيف التقليدى ، ويبدو أن ابنس ادرك ذلك وعمو يحتب «عدو الشعب» فقال عنها انه لا يدري حقا ما اذا كانت كوميديا ام تراجيديا اما اليوت فدان أكثر ذكاء فكتب تحت «اجتماع شمل العائلة» كلمة واحدة مسرحية ورفض ان يصنفها ويضعها في قائمة وفي مسرحية جان آنوى «عشاء مع الأسرة» . يقول ديلمونت ، متحدثا عن المسرح فى الايام الحوالى « كانت الكوميديا كوميديا بحى ، والتراجيديا تراجيديا ! »

لنعد الى الرواد الذين ظهرت ارهاصات الكوميديا القاتمة على أيديهم وأولهم **يوريديس** . ان « السيستيس » مسرحية « مفجعه » تتحدث عن ولاء زوجة وترحيبها بالموت بدلا من زوجها . غير أن سكيلا ينغدها ! وهكذا تنتهى المسرحية - على حد قول ستاين - بملهاة . كذلك فان مسرحية « هيلين » تعالج - بالضحك - موضوعا مقدسا لدى اليونان ، وهو حرب طرواده .

أما مسرحيات العصور الوسطى الالغازية ، فى انجلترا ، فمنها المسرحية التي تعرض لصلب السيد المسيح وعند أقدامه يتشاجر الجنود حول اقتسام ملابسه ويمزحون ويتندرون وهم يتحدثون عن ضرورة القيام بعملية الصلب على الوجه الاكمل وهناك المسرحية التي تتحدث عن سفينة نوح وكيف أنه أخذ يلج على زوجه كي تصحبه . وتأخذ عملية استمالتها شكلا مضحكا ، بالرغم من جدية الموقف وخطورة الحدث التاريخي . وهكذا يضحك النظارة لاشياء مقدسة المفروض فيها أنها لا تضحك .

ثم نجد كريستوفر مارلو يحاول فى « دكتور فاوستوس » ادخال عنصر الكوميديا فى القصة الفرعية ، قصة خادمه الذى يبرم مع فاوستوس عقدا ، أسوة بالعقد المبرم بين فاوستوس والشیطان ! ثم ظهرت نغمة المزج بين الكوميديا والتراجيديا بوضوح وجلاء فى « يهودى مالطة » وكان اليوت شجاعا عندما قال عنها اننا يجب ألا نعتبرها مأساة وأضاف أنها مسرحية مرحة ، لكنها من نوع المرح الانجليزى القديم ، ذلك المرح الجاد جدا ، بل ذلك المرح الحوشى . وفى مسرحية مارلو « مذبحه

المعايير الاخلاقية القديمة ، فنحن أمام مسرحيات لها معاييرها الجديدة ، معايير المؤلف على سبيل المثال . من هدامسرحية سارتر «هوني بلاقبور» ، ومسرحية ابيوت « حمل الكوكبيل » .

المأساة ، بالمعنى الكامل المتواضع عليه لكلمة «المأساة» ، لم تعد موجودة في العصر الحديث . القرن العشرون مليء بالافكار المتناقضة ، ونحن لانسمع اليوم الا صوت الشك وعدم اليقين . نحن في عصر يتلاشى فيه صوت المأساة وراء اللامبالاة الاخلاقية . وحول هذه العبارة الاخيرة بالذات يتفق مؤلف كتاب « موت التراجييديا » ومؤلف كتاب « الكوميديا القاتمة » .

وهكذا حلت «الكوميديا القاتمة» أو التراجيوكوميديا ومعاناة الحياة الحاضرة . والتعرف على افضل مسرحيات القرن العشرين ، يؤيدان وجود رابطة دم وبيقة

بين الاحساس بما هو مأسوي والاحساس بما هو مضحك ، بصفة التوبيخ بين الدموع والضحك وقد أشار ستايان الى ما جاء في كتاب بعنوان «الشاعر في المسرح لمؤلفه ر . بيكوك ، فييكوك يقول في الفصل الخاص بـ « المأساة ، والملهاة ، والمدنية » ان التراجييديا والكوميديا « ينبعان ، معا ، من الصراع الدائر بين حيائنا المفتقرة الى الكمال ، ومطامحنا المثالية » . وهكذا تستطيع

بعض ألوان الكوميديا أن ترتفع الى مرتبة المأساة . ان « البطلة البرية » و « بستان الكرز » و « ميجور باربرا » و « في انتظار جودو » تعرض لمواقف مضحكة ، ومفارقات لاذعة ، لكنها تتحدثنا متسائلة : هل تستطيعون أن تضحكوا ؟ لم يعد من الضروري أن تضحكنا الكوميديا ، فكوميديات بيراندلو لا تضحك بالضرورة . وقد باتت افضل أنواع الكوميديات تناوش المتفرج وتسبب له قلقا . افضل أنواع الكوميديا تستطيع ان تؤلم المتفرج . و « وشم الورد » كوميديا لكنها مؤلمة . ومن أجل هذا قال تينيسي وليامز « ان هدفنا . .

المشاعر والدعابة بنفس القدر . . » ان مأساة البطلة ، سيرافينا ديلي روزي ، تتمثل في أنها كانت تعبد زوجها . لكنها تعرف - بعد أن تتلقى صدمة موته - أنه كان يخونها . لكن هذه المأساة تتكشف لنا وسط مواقف ضاحكة : مطاردة لعنزه - دخول عاهرتين صابختين - موسيقى عسكرية تعزف في مدرسة . وتزداد مأساة سيرافينا ديلي روزي كلما ازدادت المفارقات المضحكة . في الفصل الثاني يدخل في حياتها رجل ليحل محل زوجها المعبود . هذا الرجل الجديد يصفه وليامز في التوجيهات المسرحية قائلا : « وجهه وجه مهرج ، وكذلك تصرفاته » .

اسمها « هاملت » و « مكبث » و « انطونيو و كليبوترا » ان المزج يحدث في مشهد بواب مكبث ، وحفار القبور في « هاملت » وعبيطير ، ومهرج كليوبترا . انهم يمزحون ويعدوننا للحزن القادم ، لنحس به احساسا اعمق .

ثم تتجلى الكوميديا القاتمة عند شيكسبير ، بوضوح ، في « ترويلوس وكريسيديا » و « صاع بصاع » و « الاعمال بخواتيمها » لقد حيرت هذه المسرحيات نقاد الماضي واعتبروها كوميديا ملغزة . ان المتفرج يشعر هنا بصراع ، وينظر الى مأساه متشككا ، هل يضحك أو يحزن ؟ والأحداث التي يراها أمامه مشحونة بالتناقض والسخرية المرة . ن هذا « صاع بصاع » ، وفيها نرى الطاهرة ايزابيلا ، ومطلوب منها ان تبيع جسدها كي تنفذ شقيقها كلاوديو الذي سيموت لانه اعتدى على فتاة ! هذه المواقف أشبه بمواقف ذلك الكاتب المعاصر الذي برع في مضمار الكوميديا القاتمة : بيراندلو .

يبقى مولير الذي اختار الكوميديا شكلا للمسرحياته غير انه أدرك ببصيرته أن السير بالكوميديا الى آخر انشوط يستطيع أن يحيل الملهاة الى مأساء . وهكذا نجح في تحقيق التوازن الذي يجعل المتفرج يقبل على المشهد الذي يراه وينفر منه في نفس الوقت . ومولير يغوص في كوميدياته ، أحيانا ، الى أعماق المشاعر الاليمة ، يحدث هذا في « البخيل » و « مدرسة الزوجات » تبدأ في شكل كوميديا خالصة . لكن نفاجا بـ « قوى طبيعية » تدخل في المسرحية نغمة مأسوية . هناك البطل الذي اختار زوجة ساذجة جاهلة كي يضمن براءتها وطهارتها . لكن هذا الجهل والسذاجة يقودانها الى الوقوع في حب آخر ! وتدخل الرواية نغمة حزينة . وفي « طرطوف » تتأرجح الأحداث ، بحنون بين المضحك والمبكي ، وذلك في النصف الاخير في المسرحية . ونسأل : هل طرطوف مهرج أو حيوان مخيف ؟ من أجل هذا فشل معظم الممثلين في أداء دوره .

المأساة في العصر الحديث

واذا كانت التراجييديا ، بمفهومها التقليدي ، قد ماتت ، فقد مات معها أيضا ما يصاحبها من ضرورة وجود أبطال من الملوك والامراء والنبلاء ، وضرورة وجود مقاييس اخلاقية . ان نور بطلة « بيت دمية » زوجة طفلة ، لكنها ترتفع في عيوننا مع ذلك . وهناك ماوريا بطلة « الراكبون الى البحر » ، وهي لا تعدو ان تكون زوجة صياد . وهناك ويلي لومان بطل « وفاة بائع جوال » الذي يرتفع الى مرتبة الملك الذي يتزعزع عرشه .

وفي المسرح الحديث لم يعد من الممكن أن نطبق

التراجيكوميديا

في الفصل الاخير ايضا - بين لوباخين وتروفيموف . انه صراع بين الواقع والمثل ، الضعة والسمو ، والشخصيان معا ترسمان - على حد قول ستاين - صورة لمهرج كسير الفؤاد . هل لوباخين واقعي ، ورجل أعمال وتروفيموف مثالي ومثقف ؟ من الذي انتصر منهما في الصراع الاخير ؟ لا أحد انتصر على الآخر . لكن تشيكوف يريد مزيجا من الاثنين ، لكأنه يصور - بالاثنتين معا - صراعا يدور في رأس كل واحد منا ، بين البراجماتية والمثل العليا . ان الشخصيتان تقدمان درسا كوميديا جادا للغاية .

أما لحظات الوداع الاخيرة للأسرة وهي تغادر مأواها القديم وبستان الكرز فكان من الممكن أن تهزنا وتؤثر علينا بطريقة عاطفية لو كانت في يد غير أستاذه . لكن تشيكوف يتحكم فينا ولا يتركنا فريسة عاطفية مزيفة . في اللحظة المناسبة يجعل المربية الألمانية تسخر من بعض عواطف الشخصيات الرئيسية . انها - مرة أخرى - الكوميديا القائمة ! يفعل ذلك حتى لا يجعلنا نحلم مع الشخصيات التي تعزى نفسها وهي ترحل ويتصور بعضها مستقبلا رائعا ، وقراءات لكتب عديدة عن الأمسيات الحرفية الطويلة ان تشيكوف يأمرنا أن نعود الى الارض ويعمد الى تحييد موضوعه ، مستندا الى معالجة لاذعة . وهو قد قال يوما لبونين « يجب ألا تكتب الا عندما تحس أنك بارد برودة الثلج » .

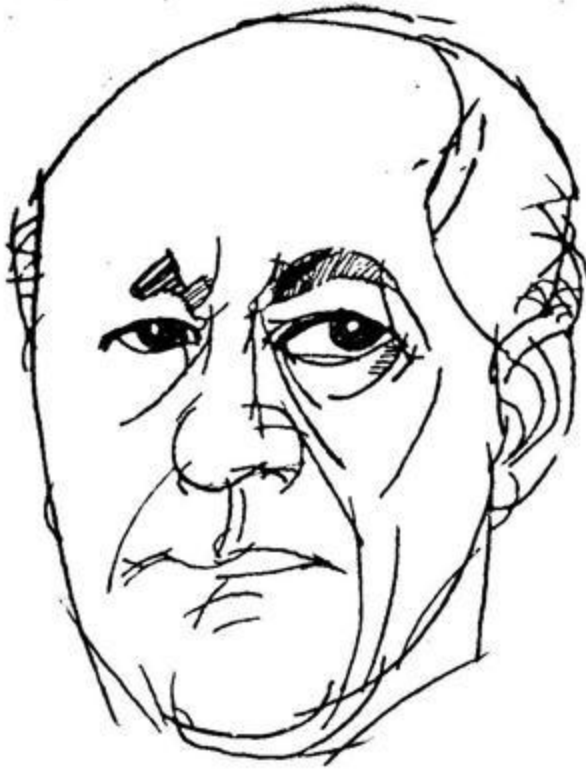
وتشيكوف أستاذ صعب ، والذين جاءوا من بعده ، كثيرا ما فشلوا . انه مطلب صعب أن تحقق توازنا ، دقيقا ، ناجحا ، بين الضحكات والدموع . يتطلب ذلك أن تلاحظ مفارقات الحياة اليومية ، المفارقات الدقيقة الخفية . كذلك فان تقديم هذه المفارقات على

وبظهور أنطون تشيكوف ترسي الكوميديا القائمة دعائمها وتجده أستاذا الذي استطاع أن يعالج ذلك الحيط الرفيع الذي يفصل بين المضحك والباكي ، بحيث لا يغلب عنصرا على آخر ، وبحيث يجعلنا نتعاطف مع الشخصية ونعيش معها ، ونتمثلها ، ونصورها نحن . . . لكننا في نفس الوقت ننزع نفوسنا منها ونتأملها عن بعد وننقدها ، وبذلك ننقد أنفسنا ، لانه سبق أن تمثلناها . ويبلغ تشيكوف ذروته في « بستان الكرز » ويقدم أبطالا لكل منهم أكثر من بعد واحد ، فهو يثير الرثاء ويثير الضحك معا . هذا هو المناخ الملائم لظهور بطل الكوميديا القائمة ، والبطل يعيش في أعماق حياة حافلة بالتضارب والمفارقات . وقد استطاع تشيكوف « تحييد » المواقف المؤثمة عن طريق صبغها بصبغة كوميدية ، أو العكس ، وبذلك يجعلنا نتأرجح بين المضحك والمبكي دون أن يطغى جانب على آخر . فطغيان جانب قد يؤدي الى فشل الكوميديا القائمة وتحويلها الى شيء آخر . وكذلك فان الإفراط في تصوير المفارقات القائمة بين المضحك والمبكي تعد خطأ . وهذا هو الخطأ الذي كان يقع فيه ، أحيانا ، بريخت وتينيسي وليامز . ففي مسرحية بريخت « حياة جاليليو » وفي مسرحية وليامز « قطرة فوق سطح صفيح ساخن » يتمادى المؤلفان في تصوير المفارقة بين المضحك والمبكي ، ظانين أنهما سيؤثران على الجمهور بشكل أكبر ، كذلك يتمادى وليامز في « عربة ترام اسمها الرغبة » حين يرسل بلانش الى مستشفى الأمراض العقلية في الوقت الذي يلعب فيه كوالسكي الورق .

أما تشيكوف فيسير بنجاح على الحبل المشدود بين قمتين ، ويوازن بحذر بين الدموع والضحكات فيقدم كوميديا قائمة ناجحة ، انه أستاذ في تصوير المشهد المحزن الذي يعلق على أحداثه كورس ضاحك . ولقد افتتح تشيكوف كوميديا العصر الحديث القائمة بـ « النورس » ، وتبعها « الحال فانيا » و « الشقيقات الثلاث » . فاذا أردنا أن نضرب مثالا للكوميديا القائمة من « بستان الكرز » وجدناه في شخصية لوباخين الذي آلت اليه ملكية بستان الكرز . ان تشيكوف يضع لوباخين في وضع حرج - مضحك ومؤثر معا - فقد كان فرحا بملكية البستان لكنه يقف في الفصل الاخير وحيدا معزولا ، ينتظر اللحظة الحرجة التي يودع عندها الأسرة الرقيقة ، التي كانت تملك بستان الكرز ، وتعشقه ، في يوم من الايام . كذلك يتجلى الطابع الكوميدي القائم - « بستان الكرز » في الصراع الكلامي الذي يدور -

ت . الحكيم

ي . يونسكو

المسرح لا يخضع لمجموعة من القواعد الجاهزة ، وإنما المادة المعروضة هي التي تحدد الشكل .

وفي المسرح المعاصر تتغلب الأمعية ، والقول اللماح ، على التعاطف وفي العشرينات يظهر عالم بيراندلو وآنوى ، وفي الخمسينات عالم بيكيت ويونسكو . وقد أتاح مسرح القرن العشرين ، للكاتب المسرحي ، مجموعة فريدة من الأشكال التي يعمل داخل إطارها ، وأتاح له حرية الانتقال من حالة إلى أخرى ، بحيث يفاجئ جمهوره ويحقق عنصر المفارقة . وأمام الكاتب خشبة المسرح التي أصبحت أكثر تحررا ، فهو يستطيع الاستعانة بشاشة سينمائية ، وقد يكتفى بمسرح عار ، أو قد يعتمد على مسرح دائر .

تبقى بعد ذلك قائمة كتاب محدثين ساروا على درب الكوميديا القاتمة وجعلوا بندول الساعة يتأرجح داخل رهوسنا ، يتأرجح بين الضحك والبقاء . أولهم سترنبرج الذي سارع إلى خرق قوانين المسرح الطبيعي واتجه إلى الرمزية والتعبيرية ، وفي مسرحية « إلى دمشق » يعذب سترنبرج نظارته ، ويقدم شخصيات مشوهة ، وكابوسا ، وسط الضحكات والسخريات ، أما برناردشو فيستطيع أن يترك في نفوسنا ، دائما ، بقعة سوداء ، لقد قطع على نفسه عهدا بأن يزعمنا ويقلنا في كوميدياته .

« يضايقني أن أجد الناس ينعمون بالارتياح بينما يجب أن ينزعجوا » . وتتجلى براعته إذا نحن قارناه بأوسكار وايلد وجون جالزويرثي . اننا نشهد مسرحيات الآخرين ونحن مطمئنون إلى أن النهاية سترضى ضمائرنا ، وانهما سيفرقان - بوضوح - بين الخير والشر . لكن شو لا يريحنا . وفي « القديسة جان » وفي « ميجور باربرا » يوحى لنا شو ، في المشاهد الافتتاحية بأنه سيقدم لنا شيئا جادا . ونحترم مائزاه ، ونأخذ ماخذ الجد ، ونؤمن به ، ونتأثر به أيضا . ثم يصدمنا ويصفعنا اذ يضحكننا بعد ذلك على نفس الأشياء التي مجدناها . وبذلك يتركنا مشدوهين . وهذا ما فعله أيضا في « بيجاليون »

وكتب سنج كوميدياته على النحو الذي كتب به شو كي يزعم جمهوره . لكنه اعتمد على المفارقات العنيفة الصارخة ، ويستغل فشل التكتيك وأسفر أحيانا عن جو هيستري صاخب . لكن أوكيسي حقق نصجا في « الكأس الفضية » التي تعالج موضوع الحرب ، في الفصل الأخير مشهد مرح . احتفالات بانتهاء الحرب . ورقص . وبهجة تشيع في كل مكان ، لكن بين المحتفلين محارب فقد بصره فلا يرى الاضواء الساطعة والبهجة والمرح . ومحارب فقد

ساقيه - وكان لاعب كره ! - يرى فتاته تراقص الآخرين .

ويجعلنا بيراندلو نحكم على شخصياته ، ثم يفاجئنا بتطورات تجعلنا نعيد النظر في أحكامنا ، تجعلنا نحكم على أحكامنا اذى النهاية نتعقد ، ونكف عن التفكير أو الشعور ، بل نكف عن الضحك . نجلس أمام كوميدياته في ارتباك . وهذه هي مأساتنا . ويراندلو . في كوميدياته القاتمة ، لا يفعل مثل زملائه ، لا يمزج الضحكات بالدموع ، وإنما تتجلى المفارقة من مفهوم المسرحية ككل ، لا في أجزائها كل جزء على حده . وفي كتاب « الكوميديا القاتمة » يورد ستیان تعريفا ورد على لسان بيراندلو قائلا ان هذا التعريف يسهم في تحديد ماهية هذا اللون من الكوميديا . يقول بيراندلو :

« حين يحيا انسان ، فانه يحيا دون أن يرى نفسه . جميل ، فلنضع أمامه مرآة ، ولنجعله يرى نفسه وهو يعيش ، يرى نفسه وهو أسير عواطفه . انه ، في هذه الحالة ، اما أن يظل مشدوها وأبكم وهو يرى منظره في المرآة ، واما أنه يشيح بوجهه عنها ، حتى لا يرى نفسه . أو قد يبصق على صورته في المرآة بدافع من الامتعاض . أو قد يسد قبضته لتحطيمها . فإذا كان يبكي ورأى نفسه في المرآة وهو يبكي فانه لا يستطيع الاستمرار في البكاء ، وإذا كان يضحك فانه لن يستطيع الاستمرار في الضحك . موجز القول انه يواجه أزمة . هذه الأزمة هي مسرحي . »

مسرحية رسمها تينيسى وليامز . انها جماع متناقضات .
بطلة حقيقية للكوميديا القاتمة . وطوال المسرحية
تتردد النغمة الحزينة المضحكة معا . بلانش حساسة
جدا ، لكنها حسية جدا . ونحن نحنو عليها ، وفي
الوقت نفسه ننتقدها ونريد أن نغيرها . وعيب
وليامز أنه ينحدر الى الميلودراما ، لكنه لا يثق
بأن جمهوره سيلمس المتناقضات القاتمة . ومن أجل
ذلك يلجأ الى الميلودراما يريد أن يؤثر على الجمهور
بشكل اعنف . انه يرسم ألوانا بدائية فاقعة ،
ويتفادى الظلال التي تقف بينها .

واليوم تبلغ الكوميديا القاتمة ذروتها في أوروبا
الغربية . ويرزاسما بيكيت الأيرلندي ويونسكو
القادم من رومانيا . ان مسرحهما ينحدر من مسرح
بيراندللو وآنوى . وفي مسرحية « في انتظار جودو »
يجعلنا بيكيت نطرح أسئلة ، لكنه لا يجيب عليه .
ان « في انتظار جودو » تسير في خط الكوميديا
القاتمة ، ومن أجل هذا قالت عنها الصحافة الانجليزية
انها « أكثر المسرحيات حزنا واضحا » . أما « كل
الساقطين » ، فترسم الجوبالضحكات والدموع وتحكى
قصة امرأة أيرلندية مريضة وسمينة وعجوز . تقوم
هذه المرأة برحلتها الشاقة الى المحطة لتستقبل زوجها
الأعمى . وتعود وهو يستند عليها ، في ظل طقس
ردي .

ويكتت يونسكو نفس اللون ، لكن ستاين يرى ان
الزمام يقلت من يده قليلا . والمشكلة هي : الى أي
مدى تستطيع أن تسخر من شخصياتك ومن مواقفها
دون أن تجعل جمهورك يحس أنه أمام شيء غريب
واقعي ؟ اذا ضحك الجمهور كثيرا للدرجة أنه لا يصدق
ما امامه فانك تفقد هدفك . وفي مسرح يونسكو
يحيط العنف بالضحايا الذين لا يعلمون ما يتهددهم .
ان الكوميديا الكلاسيكية تتحول هنا الى شيء قاس
وبارد ، والسخرية تتحول الى هستيريا . ويونسكو
مشغول ، في مسرحه القاتم ، بأزمة الاتصال ، وبسعيه
بلا جدوى - وراء التعبير عن أنفسنا ، وتطويع اللغة
لما نريد أن نقول ، والكشف عن الفنان في داخلنا
وحين يختار لمسرحيته الكراسي رجلا وامرأة بلغ بهما
العمر أرذله فانه يضعهما في مواقف ويصفهما
بأوصاف تجعلهما موضع سخرية ، سخرية تحيط
بموضوع محزن . كذلك تعرض « الحريت » مأساتها
داخل اطار كوميدي .

وقد يصلح للختام أن نقول ان توفيق الحكيم
مارس كتابة الكوميديا القاتمة « في السلطان الخائر »
وفي أحد المشاهد يظل الجلاد يمزح بينما يقف
أمامه رجل ينتظر تنفيذ الأعدام ، وفي مشهد آخر
يباع سلطان ويأخذ البائع شكلا مضحكا ومؤلما معا .
كذلك ينطبق وصف « الكوميديا القاتمة » على أحدث
مسرحياته . . . « شمس النهار » . . .

محمد عبد الله الشافعي

أما السخرية في مسرح ت . س . اليوت فقائمة
على التناقض ، والفارق ، والهوة ، بين أناس
يحسون (هاري في « اجتماع شمل العائلة »)
وأناس لا يحسون (باقي أفراد العائلة) . التناقض ،
في مسرحيات اليوت ، قائم بين الشخصيات ، لكنه
في مسرحية « الكاتب الحصى » يجعل التناقض
قائما داخل كل شخصية . هناك رجل الأعمال الذي
يلجأ أحيانا الى عمل أشياء فنية ، وهناك الابنة
المدلة التي تحس ، مع ذلك ، بالضيق . ان اليوت
يجعلنا ننقسم على أنفسنا ، ونناصر هذا الفريق أو
ذاك . هذا الاتجاه وذاك . لكنه يطلق الكوميديا
القاتمة في آخر مسرحياته « السياسي العجوز » ،
فهيها نطل متفرجين لانندمج ولاننحاز ، وانما نطل
نتفرج على الشخصية الرئيسية وهي تقوم بدورها .
ويظهر بريخت ويقدم المسرح الملحمي ، ومسرح
« الماعدة » بين الممثل والنظارة كان يهدف ، أيضا ،
الى اطلاق جمهوره . وأراد ، بمسرحه الملحمي ، أن
يعرض شخصيات ليست مثلنا وبذلك نطل « نتفرج »
عليها . والتفرج عليها يتيح لنا التأمل والتفكير .
فاذا تعذبت إحدى شخصياته على المسرح فقد يتحرك
المتفرج ، غير أنه حر هنا في أن يضحك حين تبكى
الشخصية ، أو يبكى حين تضحك الشخصية . يعلق
ستاين على ذلك بقوله : هذا ما أراده بريخت نظريا ،
لكنه كان يقود معركة خاسرة ، كان يريد منع
« المشاركة في الشعور » ، يريد منع شيء لا يمكن
منعه .

أما تينيسى وليامز فمهتم بشيء معين يقوله المرة
بعد المرة : ان الحياة - في حقيقتها - مختلفة تماما
عن ظاهرها كما يبدو لنا . بيد أنه يتعين علينا أن
نواجه هذه الحياة . وفي مسرحه نعر على المفارقة
جوهر الكوميديا القاتمة . في « صيف ودخان » يحكى
قصة عذراء متطهرة متشدة في نظرتها الاخلاقية ،
كلها روح ، ينسب بذلك اسمها الاسباني ألما (الروح)
لكنها تقابل شابا كله جسد . ويدور بينهما الصراع
وحين يلتقيان في النهاية تكون هي قد تخلت عن
تشدها ، لكنه - بدوره - تخلى عن حيوانيته ! فلا
يلتقيان . وتقول ألما : « لقد أصبحت تؤمن بطريقتي
القديمة في التفكير وأصبحت أؤمن بطريقتك القديمة
في التفكير ، فكاننا شخصان يزور كل منهما الآخر
في نفس الوقت ، فلا يجد أحدهما الآخر - وانما
الباب موصد ، ولا أحد يرد على الجرس ! »

فالاتصال معدوم بين الناس . معدوم تماما .
وكل يعيش في عزلة .

واذا كان وليامز ، في البداية سلبا وطبيعا .
فانه منذ « الطريق الملكي » و « قطرة فوق سطح
صفيح ساخن » ، أخذت المفارقات التي يعرض لها
تأخذ شكلا آليا . لم تعد في بساطة « هواية
الحوانات الزجاجية » أو عمق « عربة ترام اسمها
الرجيسة » . وتظل بلانش أنضج شخصية

معركة الإنسان بين التاريخ والحضارة

غالب شكرى

الدكتور قسطنطين زريق يكتب :

- حكم التاريخ علينا قائم على مدى ادراكنا
لحريتنا ومقدار تحقيقنا لها ، ومدى ما تصبح
عليه هذه الحرية المدركة المحققة شعورا
بالمسؤولية وتصرفا يصدر عن هذا الشعور

- العزم والقدرة يولدان الدينامية الدافعة
للتقدم الحضارى ، وأساسها هو الوعي الذى
يؤدى الى السخط على ما هو كائن والتطلع الى
ما يجب أن يكون .

- تقاس قيمة الأفراد والشعوب بنوع
مطالبتهم بما يحنون اليه ويتوقون الى تحقيقه ،
فلا سيادة الا للشعوب التى تثبت قدرتها
الحضارية وتفوقها العقلى وفضائلها الخلقية -
ولا سبيل امام الانسان العربى الى شيء من
هذا كله الا اذا اعتمد على الايمان بالعقل ،
وتصوف فى البحث عن الحقيقة .

ق - زريق

المؤلف أن أصحاب هذا الاتجاه السلفي قد ظهوروا في الشرق وفي الغرب على السواء . وفي الغرب المسيحي كان أصحاب هذا الاتجاه يدعون صراحة الى بعث تفكير القرون الوسطى فيحملون لواء موقف عقلي «وسيطي» جديد neo-medievalism ولكن

هذا الفريق الغربي قد تمثل جوهر العلم الحديث والتقليد العقلي الذي تراكم في القرون الخمسة الاخيرة ، وشعروا في الوقت ذاته بالحاجة الى تخطيها « أما عندنا ، فلم يحدث هذا التمثيل والتخطي » (ص ٣٢) . أما التيار الثاني الذي يتجلى في نظرنا الى الماضي ، فهو التيار القومي سواء كان عربيا شاملا أو اقليميا محصورا ، ومن سمات هذا الاتجاه الاساسية اقباله على الماضي اقبالا يكاد يبلغ حد الانغماس في أبحار الماضي . ويرى المؤلف ان هذا الاحياء القومي الذي نبتغيه ونسعى اليه يختلف حسب تقديرنا لواقعنا وحسب الصورة التي ترسم لمستقبلنا « ان نظرة الانسان لماضيه تتأثر الى حد بعيد بنوع تقديره لحاضره وبالصورة التي يرسمها لمستقبله » (ص ٣٥) ويأخذ الكاتب على النظرة القومية انها « تهمل في أحيان كثيرة الروابط التي تشده الى تواريخ الشعوب والامم الاخرى ، وتسهب عن وحدة التاريخ البشري المتشابكة » (ص ٣٥) أما من حيث نقد حوادث التاريخ أو تحليلها فان الغالب على هذه النظرة هو الانسياق في مجرى الخيال المثير ولما وصل المؤلف الى التيار الثالث ، وهو الاتجاه الماركسي ، أشار الى أن « صراع الطبقات » هو المحور الذي تدور من حوله نظرة المادية الجدلية الى التاريخ

لعل فكرنا العربي الحديث في أمس الحاجة الى تعميق النظرة الفلسفية الى كل من التاريخ والحضارة حتى يستطيع أن يشارك في النهضة التاريخية والثورة الحضارية التي يشهدها العالم العربي الآن . فلا شك أن تفكيرنا الفلسفي قد أنضجته تيارات الفلسفة

الغربية على أيدي أساتذة الجامعات ، كما أنضجته اتجاهات تراثنا الفلسفي العريق على أيدي محققينا ولم يبق أمامنا سوى المرحلة الخطيرة الجلييلة التي من شأنها أن تبلور نظرتها الى العالم . وليس من التغيير . ويلخص الكاتب التيارات المتعددة في موقفها على تعدد اتجاهاتهم - لأنها أقبلت في مرحلة حاسمة من تاريخنا وتاريخ العالم على السواء . فالمقصود بنظرتنا الخاصة ألا تكون بمعزل عن المجرى الرئيسي للحضارة الانسانية المعاصرة ، وألا تكتفى بترائها القومي عن بقية الروافد من حولنا .

على ضوء هذا الوضع التاريخي والحضاري لمجتمعنا العربي ، يستقبل الفكر العربي الحديث بترحيب شديد محاولات الدكتور قسطنطين زريق التي يستهدف بها أساسا « طرح » القضية في مختلف أبعادها وكافة مستوياتها . فهو يجند لكل من المسألة التاريخية والمسألة الحضارية ، جميع امكانيات الاضاءة الفكرية الشارحة لوجهات النظر المختلفة أولا ، ووجهة نظره الشخصية أخيرا .

أما المسألة الاولى فقد تصدى لها الدكتور زريق بشيء من التفصيل في كتابه القيم « نحن والتاريخ » ففي فصل عنوانه « موقفنا من الماضي » ينطلق من أن موقفنا من ماضينا هو أحد مظاهر موقفنا العقلي أو موقفنا الكياني العام . ويشخص المرحلة التاريخية التي نجتازها بأنها مرحلة التحول عن ميراث القرون الوسطى الى أبواب المدنية الحديثة وعقليتها . ويحلل الهبات الثورية التي تشتعل في المنطقة العربية بين الحين والآخر على أساس أنها نتاج الشعور بضرورة التغيير . ويلخص الكاتب التيارات المتعددة في موقفها من الماضي فيقول انها أولا - التيار التقليدي الذي يرى أن تاريخ السلف هو المجسدي الرئيسي في التاريخ العالمي ، ويعمل نشوء الاحداث وتطورها بنظرة تؤمن بمشيئة الله وقوانين السماء كتفسير وحيد لحركة التاريخ ، كما ترى ان محور هذا التاريخ ليس في هذا العالم بل في العالم الأعلى ، وتستند في معرفتها التاريخية على آخبا رالسلف فيحسب . ويقوم الدكتور زريق هذا الاتجاه بقوله : « انه موقف متميز بالعقلية التي كانت سائدة في الشرق والغرب في القرون الوسطى ، بل في أواخر تلك القرون ، عندما فقدت تلك العقلية حيويتها وانتاجها بخسرانها الاقدام والتفتح ونقد الذات » (ص ٣٠) ولا ينسى

بقي التباين الرابع والآخر - الذي يميل إليه المؤلف بشكل واضح وقد دعاه بالتيار العلمي الموضوعي لأنه يتوجه الى الماضي دون فكرة مسبقة أو فلسفة مفروضة ويحاول استعادة الماضي من أصوله ، أي من آثاره المادية والأدبية فيقبل على هذه الآثار ليستخرج نصوصها وأشكالها الأولى ثم يستنتجها ويحقق في رواياتها ويخضع هذه الروايات للتدقيق والنقد فلا يقبل منها إلا ما ثبتت صحته وعدالة روايته حسب أحكام العقل وقواعد العلم (ص ٤٢)

ويعود الدكتور زريق (ص ٢٠٤) الى التأكيد على أن المجتمع العربي يجتاز مرحلة تحول ودور تمخض وانبعث ينزع به الى تبديل الأوضاع ، وأن هذا النوع والانبعث يتخذ الطابع القومي الذي يرمى الى انشاء أمة متحررة متحدة متحضرة « وينتج من هذا أن اصالة الحركة القومية العربية وصحتها ، وابداعها تتوقف على صحة فهمها لهذه الاغراض الثلاثة : التحرر ، والاتحاد ، والحضارة ، وعلى المقاييس التي تقيسها بها ، والسبل التي تتخذها لها ، وعلى ما فيها من قابليات للنمو والتقدم والسمو ، فكرا وعملا ، تخطيطا وتنفيذا ، في هذه المجالات كلها » . ويعتمد هذا جميعه على ما تغل به الصدور والنفوس من أحاسيس بالحاجة الملحة الى نهج المسافات وسبق الزمن « ولولا هذه الاحاسيس والاندفاعات لما قامت الثورة في مصر ، والثورة في العراق ، ولما كان لقادتها هذه السطوة البالغة في النفوس » . ويقف الكاتب الى جانب توينبي حين

يقول ان نزعتنا الثورية ناشئة عن الازمة التي بدأنا نشعر أننا نعيش فيها ، وما هي بالفعل سوى رد على تحدى هذه الازمة » (ص ٢٠٦) .

ويرى الدكتور زريق أن العمل التاريخي هو صنع جديد للحياة ، وأن العناصر الصحيحة في التاريخ الماضي هي تلك « الاعمال » التاريخية التي يتجلى فيها الابداع والتقدم الصحيحان ، والتي تؤلف في مجموعها خلاصة التراث الانساني الايجابي

الباقى « ان جوهر الانسان في نظرنا هو قابليته للتحرر ولاكتساب الكرامة الذاتية » (ص ٢٢١) ، والقابليات في الانسان - التي تحتاج الى تنمية ،

وجهاد متصل - هي العقل والروح : وأن المآلة الروحية والأدبية والفنية لاية حضارة من الحضارات على ما قد يكون بينهما من تباعد ، متلاقية ، ومتضامنة ،

ومتماسكة ، وانها على اختلاف مظاهرها تؤلف تراثا موحدًا ، بل أن المآلة المتعددة المنبعثة من الحضارات المختلفة هي وجوه للتراث الروحي الانساني الذي يضمها جميعا . أما عملية الحكم في التاريخ فانها

تنتهي آخر الامر « الى استخراج التراث الايجابي الذي يتضمنه ، والى تمييز هذا التراث عن العناصر السلبية الماضية التي أضعفت الابداع وعطلته وأعاقت نمو التراث وامتداد نطاقه وأثره . وعلى هذا ، فان كل شعب حتى مدعو في كل وقت ، الى تقويم تاريخه واستخلاص تراثه . وعملية التقويم ،

والاستخلاص هذه عملية مستمرة لا تتوقف ولا تنتهي ، مادام العقل يستمر في طلب الحقيقة ، ومادامت حقيقة الماضي تنكشف له بدرجات ومراحل متتابعة ، وبوجوه جديدة » (ص ٢٢٧) ومن هناك كان حكم التاريخ هو تقويم مدى ادراكنا لحريتنا ومقدار

تحقيقنا لها ، ومدى ما تصبح عليه هذه الحرية المدركة المحققة تهييبا وشعورا بالمسؤولية وتصرفا تحت وطأة هذا الشعور . (ص ٢٣٩) » وهكذا

يصبح حكم التاريخ في جوهره ونهايته حكما في جدارتنا العقلية ، وجدارتنا الخلقية » (ص ٢٤٠) . ويكرر الدكتور زريق في كتابه الهام أننا في خضم هبة قومية عارمة حددنا خلالها مجموعة من الاهداف ، كالتحرر السياسي والاتحاد والعدل الاجتماعي ، والكسب الحضاري ، وأمامنا قوى هائلة معوقة من الداخل والخارج . أما الخارج فمعروف لدينا ،

وأما الداخل فهو الجهل والتعصب والشهوة والأنانية وضماننا في معركة الانسان العربي مع التاريخ ، يعتمد على صدق عزمنا وجلال طموحنا وحدة توقعنا ومبلغ تقديرنا .

أين يقف المفكر من حركة التاريخ ؟ وبلغه الدكتور زريق : أين نقف من معركة الحضارة ؟ هذا هو السؤال الذى يجيب عنه نفس الكاتب فى مؤلفه الجديد « فى معركة الحضارة » وهو يبدأ بأنه ليس هناك من عامل وحيد يصنع الحضارة ، وأن المعنى الانسانى للقيم الحضارية لا يقتصر على أن يكون الانسان فقط مركز الحضارة ، وإنما يتجاوز هذه الخطوة البديهية الى ما يمكن تسميته بالشمول الانسانى ، أى أن القيم الحضارية لا تنحصر فى الأقوام الذين نشأت فيهم بل تعتمد من زاوية رئيسية على عزم الانسان على الانجاز وقدرته على الابداع فى كافة مجالات الفكر والواقع . العزم والقدرة يولدان الدينامية الدافعة للتقدم الحضارى ، وأساسها فى نظر المؤلف الوعى العقلى والنفسى الذى يؤدى الى السخط على ما هو كائن ، والتطلع الى ما يجب أن يكون . والقدرات الحضارية هى مظاهر للحرية ، والتحرر « فالقدرة على الطبيعة هى دليل على الانبثاق من قيودها وحدودها ومن سيطرتها ونفوذها . والقدرة العقلية هى وليدة التحرر من قيود الوهم والتخيل والجهل . والقدرة الذاتية تنبئ بتحرر من الأهواء والشهوات التى تحصر الانسان فى دائرة أنانية وتطفئ جذوه غيخته . وهذه وسواها من القدرات تتعاون فى تأهيل الفرد أو المجتمع للحريات السياسية والاقتصادية وفى تمكينه من الكفاح فى سبيلها واحراز ما يحرز منها » (ص ٣٤١) . أما المحرك الاساسى لدينامية الحضارة فهو القوى الذاتية فى الانسان ، ولهذه القوى مصدران هما : العقل والضمير . والفرد - اذن - هو مبعث العقل والابداع ، وهذا لا ينفى أهمية التحديدات التى تواجهه من ثلاث جهات فى وقت واحد : الطبيعة ، والمجتمع والذات . ولعل أهم ما تتميز به الحضارة الغربية الحديثة منذ نشأتها « هو انطلاقها الى خارج الذات الفردية » (ص ٣٤٩) . ويؤكد الكاتب على وحدة المجرى الحضارى فى الغرب مهما انقسمت دوله وشعوبه بين المعسكر الشيوعى والمعسكر الرأسمالى . ويعلل الدكتور زريق تسميته للحضارة الغربية بالحضارة الحديثة لتوسع هذه الحضارة ، وتعد مظاهرها وانطلاقها فى العصر الحديث (ص ٣٥٥) ويتحدد جوهر الحضارة الحديثة فى ثلاث سمات هى : الايمان بالعالم الطبيعى وحده ، والايمان بالانسان كأهم كائن فى هذا العالم الطبيعى ، والايمان بالعقل بأنه ميزة الانسان ومصدر تفوقه وتفرد . هذه السمات ينبغى أن تكون فى رأى الكاتب الموجه الوحيد لموقفنا من حضارة الغرب « عندما نحاول تعيين الموقف الذى يجب أن نتخذه من هذه الحضارة ، فلا يصح أن نبني هذا الموقف على أساس الوجوه السياسية أو المظاهر الاقتصادية أو الاجتماعية التى تبدو لنا فيها ، بل ينبغى أن يكون

أساس حكمنا المصدر الباطن الذى تنبعث منه هذه الوجوه والمظاهر » (ص ٣٥٦) . ومن هنا لا يتروك الدكتور زريق فى الوقوف الى جانب هذه الحضارة على ضوء سماتها الاساسية تلك التى أسبغت عليها ديناميتها وقدرتها ويسر لها أن تكتسب ما اكتسبته من معرفة ايجابية متزايدة ومن قدرة متصاعدة على الطبيعة ومن استثمار متوافر لخبراتها . على أن الكاتب لا يغفل الوجه الآخر لهذه الحضارة وما يمتلئ به من « متناقضات وتوترات وارتباكات واضطرابات » (ص ٣٥٧) . ومن أولى هذه المتناقضات ، المفارقة فى التطور العلمى والتقنى بين الشعوب المتقدمة ، والشعوب المتخلفة ، والمفارقة بين التطور التقنى ، وتطور الأفكار والنظم ، والمفارقة بين التطور التقنى والتطور الحلقى .

ويختتم المؤلف كتابه بمجموعة من الاقتراحات التى يتصور فى تنفيذها ضمانا يحول دون انفجار تلك المتناقضات التى أشار اليها ، فيطالب بالعمل للحفاظ على السلام العالمى بتدمير الاسلحة النووية والتحول عن شهوات الطمع والاستئثار . ويضيف عاملا آخر هو تنمية الوعى الانسانى والتنظيم العالمى ، وتضييق الفوارق بين الفئات والشعوب . كذلك لابد من تبدل جذرى فى المواقف العقلية ، والضميرية من شأنها احياء الكيان الانسانى وسيادة القيم الحق فى السلوك الفردى والجماعى والدولى ، ولا يتأتى ذلك الا بالافتح لكل نور ولكل خير مهما يكن مصدره (ص ٣٨٧) .

ولا يفوت الباحث فى الخاتمة أن يخصص جانبا منها لموقف المنطقة العربية من المعركة الدائرة بين الانسان والحضارة . فيدلل على أن مشكلتنا الاولى هى مشكلة التخلف ، وأن هذا التخلف يتمثل أولا فى ضعف سيطرتنا على مواردنا الطبيعية وهزال نظمنا الاقتصادية والاجتماعية ، وأنا لانزال نخضع لمختلف صنوف التحكم الخارجى والاستغلال الداخلى ثم يقول ان الهبة الثورية المعاصرة فى المنطقة لن تؤتى ثمارها الا اذا عملنا من أجل تحقيق جميع الامكانيات التى تتحمل مسئولية هذا التحرر ، وتستدعيها حياة هذا العصر . ويكرّر أن منشأ تخلفنا هو ركودنا العقلى وفقداننا الفضائل الفردية والاجتماعية التى تكونت فى تراثنا الخاص ، وعزوفنا عن نشدان الفضائل فى مصادرها الاخرى وينتهى الى نتيجة لا تقبل عنده الجدل فيقول « ولا جدال فى أن هذه العلة الاساسية - علة التخلف - هى مبعث العلل الاخرى التى انتابتنا ومصدر المصائب التى حلت بنا . فلولاها لما خضعنا أصلا للاستعمار ولما تفشى فينا الفقر والجهل ولما نكبنا فى فلسطين وفى غيرها من الميادين » (ص ٣٩) وهكذا تقاس قيمة الأفراد والشعوب عند المؤلف بنوع مطالبهم بما

يحنون اليه ويتوقون الى تحقيقه . فلا سيادة الا للشعوب التي تثبت قدرتها الحضارية وتفوقها العقلي وفضائلها الخلقية . ولا سبيل أمام الانسان العربي الى شيء من هذا كله الا اذا اعتمد على الايمان بالعقل وتصوف في البحث عن الحقيقة (ص ٣٩٣) ولا بد ان من عقلية ثورية تقودنا الى هذا النضال الحضاري العنيف - وشروط هذه العقلية هي أن تتجرد ثورتها من أن تكون أداة لمصلحة أو وسيلة لحكم أو سبيلا لسيادة « اذا انها تؤدي عند ذلك الى استبدال سيطرة بسيطرة وتحكم بتحكم وتغزو ضارعا ناضجا من أجل التسلط والقهر ، فتفرق القوى بدلا من أن تجمعها ، وتثير الاحقاد بدلا من أن تزيلها » (ص ٤٠٨) ومن شروطها أيضا أن تحسن الموازنة بين القدرات والاماني فلا تشير الاماني الى حيث تعجز القدرات عن تحقيقها « وأن تدرك أن ثمة حدودا لاختصار المراحل والقفز والتخطي ، وأن جدوى أية وسيلة من الوسائل تتوقف في نهاية الامر على جدارة الذين يدعون اليها أو يستخدمونها وعلى مدى تهيو الناس لها » (نفس

الصفحة) وشرط آخر « هو أن تفسح مجال النقد والمحاسبة بصيانة حرية الفكر والعقيدة وأن توطن أن الحرية لا تتجزأ وأنه لا يمكن اقامة بعض أركانها على أشلاء البعض الآخر » (نفس الصفحة) . وتقود هذه المجموعة من الشروط واضعها الى القول بأن العقلية الثورية الصحيحة هي التي تنبع من ثورية عقلية تبني الحقيقة أولا ، وتؤثر العمل الجاد الصامت ثانيا ، وتلك هي « العقلانية » التي يجب أن يتوسل بها الانسان العربي الحديث في معركته الطاحنة بين تاريخه الخاص والحضارة العالمية .

ان هذه الملاحظات جميعها لا تقلل بحال من أهمية العمل الجاد الذي قام به مفكر عربي على قدر عال من الثقافة وسعة الأفق بالإضافة الى أن الاتجاه الليبرالي الذي يمثله الدكتور قسطنطين زريق في أمس الحاجة الى المناقشة الموضوعية من جانب الاتجاهات الاخرى التي لأشك لحظة في أنها تفيد الكثير بالاحتكاك الفكري الخلاق ، والصراع الحر المثمر .

غالي شكري

هذا العصر

لقد قيل - فيما قيل - عن هذا العصر انه يتميز بكثرة ما فيه من تضاد . كثرة كانت من العوامل القوية التي أدت الى ما نشاهده فيه من تفكك وتفتت وصراع ، وانه لمن المفارقات العجيبة ان يكون هو هو العصر الذي امتلئت فيه وسائل الاتصال تنوعا وسرعة ، حتى ليوشك أهل الارض جميعا أن يعيشوا مع الاحداث والافكار في لحظة واحدة ، ليس بينهم سابق ولاحق ، لان الحداث يقع هنا في أدنى الارض ، فيسمع عنه هناك في اقصرها في لحظة وقوعه ، والفكرة الجديدة تنشر هنا فيتلقفها الناس هناك بسرعة البرق أقول انه لمن مفارقات هذا العصر أن تكون فيه هذه الصلات والروابط كلها ، ثم تزداد فيه الفجوات وتكثر التضادات فهناك الفجوة والتضاد بين مذاهب الحكم وأسس الاقتصاد ، وهناك الفجوة والتضاد بين مستعمر ومتحضر ، وبين لون في الجلالة ولون ، وبين أمم تنمو وأمم نمت ، وبين مادية تعلى الواقعة على الفكرة وروحانية تعلى الفكرة على الواقعة ، بين معقول ولا معقول ، وشعور ولا شعور ، وبين ذات وموضوع ، وبين شعر وفلسفة ، أي بين وجدان وعقل ، وهكذا وهكذا الى آخر هذه القائمة الطويلة من فجوات وأضداد . وان ذلك ليس لفسر لنا كثيرا مما يحاوله فلاسفة عصرنا حين يحاولون التماس الوحدة الكامنة وراء كل ثنائية وازدواج .

الاحتفال بذكرى أونامونو

احتفل في القطاعات الثقافية من العالم كله بذكرى مرور مائة عام على ميلاد الفيلسوف الأسباني الشهير ميغيل دي أونامونو الذي لعب أكبر دور في الحياتين الفكرية والسياسية في أسبانيا في الثلث الأول من القرن الحالي ولا يزال تأثيره يرى بوضوح في مشرعي الفكر الأسباني المعاصر ..

والغريب في أمر هذا الفيلسوف الذي كان يخفي وراء نزواته الكثيرة وتناقضاته الأكثر معالم فيلسوف من أكبر فلاسفة عصره أنه تفرس بكتابة الرواية ونظم الشعر والتأليف المسرحي إلى جانب البحوث التي عكف على كتابتها والمحاضرات التي واصل القاءها ، وكان في كل ما كتب وقال يهتم اهتماما كبيرا بالضمير الإنساني يوظفه ويستحثه من أجل العلو بالإنسان ..

ولقد انتهزت أسبانيا والعالم كله ذكرى مرور مائة عام على ميلاد الفيلسوف فاحتفلوا المشتغلون بالفكر بيوبيله الذهبي واتخذ المفكرون الأسبان من ذكرى الرجل مرآة يرون فيها نفوسهم ويتأملون تمزقهم ويستلهمون الرجل حلولاً لقضاياهم .. ومن بين الأعلام التي هبت تسترجع بعض مواقف أونامونو العظيمة وتشيد بعبقريته الفذة لوى أورتيجا الذي كتب في مجلة الآداب الجديدة الفرنسية يقول: « كان أونامونو من بين جميع المفكرين الذين اتخذوا من الموت موضوعاً

رئيسياً لتأملاتهم ، كان أقلهم حديثاً عنه لأنه كان أقلهم استسلاماً له ، هذا في الوقت الذي عرف فيه بأنه شاعر العذاب الأسباني الذي لا يكمل ولا يتعب وإذا كان الكثيرون قد رفضوا الاعتراف بأهميته في الفلسفة التي ملك ناصيتها إلى حد كبير فما ذلك إلا لأنه تفرس بكل شيء وتقبل كل شيء إلا فلسفة زينون الصعبة المعقدة التي رفض أن ينتمى إليها .. ولسوف يسجل النقد الفلسفي في المستقبل أنه لولا أونامونو لما انتشرت في أوروبا مثل هذه الميتافيزيقا الوجودية العميقة الإنسانية ..

ويستطرد أورتيجا قائلاً : لقد مات أونامونو فجأة كما يموت الجندي في ميدان القتال ... ولكنه كان يقاتل ضد من ؟ ربما ضد نفسه وربما أيضاً ضد هؤلاء الذين باعوا أسبانيا وخانوا شعبهم .

وتنقسم حياة هذا المناضل الذي لا يكمل ولا يتعب ، والذي يعمل دائماً من أجل الحقيقة والحرية إلى قسمين متساويين ، يقع كل قسم منهما في ستة وثلاثين عاماً أو هكذا جاءت عن طريق الصدفة . أما القسم الأول فيغطي الثلث الأخير من القرن التاسع عشر وأما القسم الثاني فينتهي بانتهاء الثلث الأول من القرن العشرين حين فقدت أسبانيا أعظم أبنائها في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر سنة ١٩٣٦ عن ٧٢ عاماً كاملة . فإذا أردنا بعد ذلك أن نعرف شيئاً

عن تفاصيل حياة الرجل استطعنا أن نقول أنه عرف الوحدة وهو بعد في السادسة من عمره إذ فقد أبيه كما عرف ويلات الحرب الأهلية الثانية وهو لا يزال صغيراً ٠ وقد سجل أونامونو السنوات الأولى من عمره في كتابه « ذكريات الطفولة والشباب » الذي نشره في عام ١٩٠٨ كما سجل حوادث الحرب الأهلية الثانية في رواية سماها « سلام في قلب الحرب » والرواية بدورها ترجمة ذاتية لحياة أونامونو نفسه ، فمن المعروف لدى النقاد النابيين أنه لا توجد صفحة واحدة من بين كل ما كتبه أونامونو إلا وهي ترجمة ذاتية لحياته وهذا ما أشار إليه ريكاردو جويون في دراسته الوافية عن هذا الفيلسوف ٠

فاذا أردنا أن نعرف المزيد من تفاصيل حياة الرجل قلنا أنه نال شهادة الليسانس ثم الدكتوراه في الفلسفة والأدب ولما يزد عمره على العشرين عاماً ثم عين وهو في السابعة والعشرين استاذاً للغة اليونانية وآدابها بجامعة شلمنقة وبقي بها حتى وفاته ٠ وفي عام ١٩٠٢ أخرج أونامونو روايته الثانية « حب وتربية » ثم عكف بعد ذلك على تعريف الأسبان بالكتاب العالمين عن طريق ترجمة أعمالهم إلى اللغة الأسبانية فقد قام بنقل كتاب « تاريخ الثورة الفرنسية » لكارليل كما نقل أهم أعمال هربرت سبنسر وسورين جارد ٠ وفي عام ١٩١٢

كتابه الشهير « حياة دون كيخوته وسانشو » أما في منفاه بفرنسا فقد طغى احساس أونامونو الشاعر على كل مالدی الرجل من ملكات فراح ينظم أجمل وأروع ما في الشعر الأسباني المعاصر ٠٠ غير أنه عاد في عام ١٩١٤ ونشر رواية « تيبلة » التي أشاعت البلية في أقلام النقاد ، ذلك أن أونامونو كان يصدد البحث عن تكنيك جديد للرواية تحدت معالمه فيما بعد في « قصة عاطفة » وتكلم عنه باستفاضة في كتابه كيف تكتب الرواية ؟ أما في عالم المسرح فقد كتب أونامونو مسرحيات عديدة أشهرها : « ميديه » ، و « راشيل » و « الأخ جون »

وفي عام ١٩٢٤ اتهم أونامونو بالتحريض على قلب نظام الحكم فحوكم وحكم عليه بالنفي إلى أن سقطت الديكتاتورية وقامت الجمهورية في عام ١٩٣١ ولكنه ما أن عاد إلى وطنه حتى منى بخيبة أمل لا يبلغ مداها التعبير وذلك في نظام الحكم الجديد الذي أعاده ثانية إلى النضال والكفاح واشعال حماس الجماهير حتى لم يعد ينظر إليه إلا على أنه سياسي خطير يخشى بأسه ولكن الفيلسوف لم يعبا بهذا كله واستمر يناضل من أجل ما أعلن من حقوق المواطن وما أعلن من حقوق الإنسان بل وما أعلن من أجل الإنسان ٠٠

وهكذا كان أونامونو بحق كاتباً ملتزماً بصداقة تعبه

م . أونامونو

ترمى الى الاستسلام والاندثار ،
وعمل جاهدا على مواجهة كل
اولئك الذين كانوا يعملون
لحساب الاستعمار .

وظل أونامونو يبحث عن روح
اسبانيا الحقيقية في ضمائر
أبنائها ، وكان من البداية حتى
النهاية كاتب ملتزما بكل ما يحمله
لفظ الالتزام من معنى وحتى
قبل ان يشيع استخدام هذا
المصطلح . ويظهر هذا بوضوح
في كتابة الشهير : « في مواجهة
هذا وذاك » بل يمكن القول
عن أونامونو انه كان ملتزما مع
نفسه ومع ضميره قبل ان يلتزم
بازاء أى شيء آخر .

من أجل هذا كله وجدنا
اليمن واليسار كلاهما يحتفل
بالذكرى المئوية لميلاده ويعمل
على تكريم الرجل بكل ما عنده
من آيات التكريم ، وهل ينسى
كلا الفريقين وقفة أونامونو
الخالدة في وجه دكتاتورية
بريمودي ديفيرا وهي الوقفة التي
أطاحت بحكم الطاغية ودفع
أونامونو ثمنا لها من منصبه في
جامعة شلمنقة وإياما طوال
قضاها في المنفى .

ومن بين الكلمات الكثيرة التي
قيلت في الاحتفال بذكرى الرجل
كلمة للشاعر الاسباني الكبير
خوان رامون خيمينيز قال فيها:
كلما سئلت عن تاريخ الشعر
الاسباني المعاصر قلت نفس

الشيء . . لابد لنا من الرجوع
الى كل من أونامونو وداريوفهما
البداية الحقيقية والنبع الاصيل
لهذا الشعر . . فمع مجيل دى
أونامونو ، بدأ اهتمامنا
بالميتافيزيقا ومع داريو بدأ
اهتمامنا بالاسلوب . وبتحاد
هاتين القيمتين الكبيرتين ولد
الشعر الجديد .

وكلمة أخرى قالها كوزاليس
ايجيا جاء فيها : ان الدرس الذي
نستخلصه من أعمال أونامونو
لهو درس عظيم حقا ، انه يضع
لنا أولا وقبل كل شيء قيمة
روحية عالية ويعلمنا بشكل
واضح ان المسؤولية تتضمن
النبول الحر لبعض النيم على
الرغم من التقلبات الشخصية
هذه النيم هي القيم التي تميز
لنا بين ما ينبغي وما لا ينبغي ان
نعمله . فتمه حد فاصل
بين القيم الايجابية والقيم المثالية
وكان أونامونو مثالا نادرا لكل
هذه القيم مجتمعة : قوة الارادة ،
وضوح البصيرة شرف الهدف
نبل الوسيلة هذا الى جانب
قيمتي الحرية والشجاعة حق لقد
استطاع أونامونو ان يحول القيم
التي نقول عنها انها قيم مثالية الى
قيم ايجابية أى واجبة وضرورية
للإنسان . . لقد استطاع
الرجل بأقواله وأعماله ان يكون
درسا كبيرا لا لاسبانيا الحديثة
وحدها بل للعالم كله .

لدوارد البى يغزو فرنسا

المسرح . . ذلك الفن الذي
وصل ولع الفرنسيين به الى
درجة الافتناع بأنه لا يمكن ان
ينشا ويحيا الا في فرنسا شأنه
في ذلك شأن سائر الفنون . .
يسو أنه بدأ يتجلى عن مدينة
النور منذ أن غيرت الرياح
اتجاهها وجاءت من الخارج

بمسرحيات اجنبية اخذت تعلى
خشبة المسرح الفرنسي عما
بعد عام . . وكان اخر هذه
المسرحيات مسرحية « من يخاف
فرجينيا وولف ؟ » التي قدمت
على مسرح النهضة بباريس خلال
الموسم المسرحي ١٩٦٢ - ١٩٦٣
وحققت نجاحا لم يكن يتوقعه

أحد مما حمل النقاد على الالتفات
إلى مؤلفها الشاب الطليعي
أدوارد ألبى ، كما حمل الفرنسيين
على إعادة النظر في حقيقة
افتناعهم بأن المسرح لا يمكن
أن يحيا إلا في مناخ فرنسي . .
هكذا بدأ ألبى يغزو فرنسا
وهكذا تعرف إليه الفرنسيون

تعرفوا إليه من النهاية بدلاً من
أن يتعرفوا عليه من البداية . وما
أن فتح الطريق أمام الكاتب
الشاب حتى دفع بأولى مسرحياته
« قصة حديقة الحيوان » ومسرحيته
الثانية « الحلم الأمريكي » دفع
بهما إلى مسارح باريس

وفاة الشاعر الكبير

● في الأيام الأولى من
مطلع هذا العام ودع الديبا
شاعر كبير ، ودعها عن سبع
وسبعين عاما قضاها وهو يعاني
شفاء اناس ، حزينا يبكي هموم
العيش ، فالدينا في نظره أرض
خراب والناس في حياته رجال
جوف . ولأنه بكى الدنيا ونعاهها
ولأنه كان صادقا في نعيه
وبكائه تغلقت كلماته في
ضمير الانسان المعاصر وأصبحت
معلما من معالم قرننا العشرين
. . فاذا انت تكلمت عن
الشعور الحزين وعزلة الفرد
والمنظر الكريه للعالم الخارجى
فانما تتكلم عن الشاعر . س .
اليوت

في الفترة بين ١٩١٧ و ١٩١٩
وعى انتره التي استطاع أن
يكون فيها علاقات أدبية هامة
مكنته من العمل في دار .
فابروفر . . للنسر وصى الدار
التي أصبح مديرا لها إلى آخر
سنوات عمره .

وكان اليوت أول رئيس
تحرير لمجلة المحدث ١٩٢٢
وهي المجلة التي كان لها دورها
الفعال في الحياة الأدبية طوال
فترة صدورها إلى أن توقفت عن
الصدور في مطلع الحرب العالمية
الثانية بقرار اتخذه اليوت وكان
مما جاء به : « في مل هذه
الحال الراهنة من أحداث العالم
التي بعثت في نفسى تخاؤلا في
الروح يختلف عن كل تجربه
واجهتنا خلال خمسين عاما -
تجربة لا يمكن أن تتحول إلى
عاطفة جديدة - أراني لم أعد
أحس بالحماسة التي لابد منها
لكي أجعل من مجلة أدبية
ما ينبغي أن تكون . .

ومنذ ذلك الحين وهو يتردد
على الولايات المتحدة ليحاضر
ويقوم بالتدريس في مختلف
المعاهد ويتسلم الجوائز الرسمية
والفخرية ولقد منح وسام
الاستحقاق البريطانى وجائزة
نوبل للآداب في سنة ١٩٤٨
كما منح بعد ذلك امتيازات
أخرى لها أهميتها الدولية .

وتوماس ستيرنز اليوت أصغر
سبعة أطفال ، ولد في سبتمبر
عام ١٨٨٨ والتحق بأكاديمية
سميت في سانت لويس ثم في
أكاديمية ميلتون بماسوسيتش
إلى أن دخل جامعة هارفرد عام
١٩٠٦ وتابع دراسة الفلسفة
وهي الدراسة التي تخصص
فيها واتخذ من فلسفة ف . ه .
برادلي موضوعا لرسالته في
الدكتوراه وبعد زواجه بفيغيان
هيود ١٩٥١ عمل مدرسا لفترة
قصيرة قرب مدينة لندن ، وبعد
ذلك عمل في بنك لويدز إلى
أن أصبح مساعدا لرئيس
تحرير صحيفة كبرى وذلك

ت . س . اليوت

أنفاسه وأصبح الآن في عداد
الموتى ، فان تساعرا غيره لن
يستطيع ان يرثيه بمثل مارثي
نفسه ، ولن يستطيع ان يقول
فيه ما قاله هو في « الرجال
الجوف » :

هذه هي الارض الموات

هذه هي ارض الصبار

هنا ترتفع شواهد القبور

حيث تستقبل تفرعات

يد الميت في ضوء

نجم أخذ في الأفول .

بل لن يستطيع احد اقاربه

ان يخط على شاهد قبره كلمات

تضارع هذا الدعاء الذي ختم

به قصيدته « اربعاء الرماد »

الهمنا ان نحلر والا نحمل الهم

الهمنا ان نجلس هادئين

حتى بين هذه الصخور

واذا كان شكسبير قد
استطاع ان يقدم للعالم شخصية
هملت التي ظلت طوال عدة
قرون رمزا رائعا للعزلة والحيرة
والشعور بالنفور ، فقد استطاع
واليوت ان يقدم للعالم انسان
القرن العشرين .. العاشق
الفريد بروفروك ، وهو لا يختلف
في شيء عن اليوت نفسه ، انه
الرمز الاكبر لانعزال الفرد
وشعوره بالاعراض عن العالم
وعن الآخرين ، انه المريض
الملتقى على الطاولة تحت تأثير
المخدر .. وهو العاشق الذي
ذبل الربيع في قلبه قبل الاوان
وأصبح شديدا الحجل من قصوره
في ميدان القرام .. وانه ليدكر
الامر هملت سيد المترددين ،
ولكنه يستدرك قائلا : « لا ،
لست انا الامر هملت ، ولم يكن
من المتصور ان اكون كذلك ..
واذا كان الشاعر قد لفظ آخر

جايتون بيكون في القاهرة

● زار القاهرة في نوفمبر
الماضي مسيو جايتون بيكون مدير
الثقافة والفنون الفرنسية حيث
ألقي سلسلة من المحاضرات عن
الادب الفرنسي المعاصر في
السنوات العشر الاخيرة .
ولعل ابرز هذه المحاضرات
واهمها تلك التي تحدث فيها عن
الموجة الجديدة في الرواية والتي
تحدث فيها عن الموجة الجديدة
في المسرح .

أما عن الرواية الفرنسية
الجديدة ففي رأي مسيو بيكون
انها تقف في مواجهة الرواية

الوجودية التي سبق لها ان
وقفت في مواجهة الرواية
التقليدية من قبل . وكان
لمطبوعات « منتصف الليل »
فضل تقديم الكتاب الطليعين
من اسهموا في خلق الرواية
الجديدة ، ولعل ابرز هؤلاء
الكتاب : ميشيل بوتور في
في روايته « طريق ميلانو »
و « التغير » وآلان روب جرييه
في « المتفرج » و « التيه »
وروبر بانجيه في « برج المراقبة »
.. وكلود سيمون في « الريح »
وناتالي ساروت في « صورة

صانع « . فضلا عن مجلة « كما هو » التي تنشر أحاديث هؤلاء الكتاب .

والرواية الجديدة لها مدرستان الأولى وتسمى مدرسة « النظرة » تجعل من الشيء لا من الانسان موضوعا لها ، فتحاول وصفه وتحليله بالطريقة الطبيعية المباشرة . ورواد هذه المدرسة « سيمون ، بوتور ، بانجييه . . يتخلون من فلوبير قاسما مشتركا ويفيلون منه في اقامة مدرستهم « الطبيعية الجديدة »

اما المدرسة الاخرى وتسمى الباطنية ، فتتخذ من المونولوج الداخلي محور تدور عليه وطابعا تتسم به ، غير انها بخلاف النزعات الاخرى التي تعتمد على المونولوج الداخلي تتماهى في الكشف عن طوايا النفس وخبايا الاشعور دون أن تقف عند حد . ويمثل هذا الاتجاه بيكيت وساروت ، وان كانت الاخيرة أكثر من الاولى احساسا بالانسان ، وأميل الى اتخاذ الديالوج اداة للتعبير . . وأكثر بعدا عن التحليل واشد قربا من الحياة ذاتها ومحاولة القوص فيها ومن هنا اتخذت ساروت من مارسيل بروسست مثلا أعلى . غير أن بيكون سرعان ما يعود ليؤكد في نهاية هذه المحاضرة أن الرواية الجديدة بمدرستها هي في الواقع وليدة الرواية الوجودية عند سارتر .

اما المحاضرة الأخرى التي تكلم فيها ميسيو بيكون عن الموجة الجديدة في المسرح فقد اتخذ من كامي وخاصة مسرحيته « العادلون » أبا شرعيا لكتاب هذه الموجة مسقطا سارتر من حسابه ، فعند الزائر الفرنسي أن سارتر بتحواله الى الماركسية لم يعد يهتم بالقضايا الميتافيزيقية ولا بعناء الضمائر بقدر ما يهتم بالعناء بين الطبقات ويستشهد بيكون بنقاد الفيجارو « جون جاك جونييه » الذي يؤكد أن مسرح سارتر مسرح

سياسي يناقش المشكلات السياسية دون أن يهتم بأحداث أى تغير في اللغة ، وذلك بخلاف مسرح يونسكو الذي باسقاطه اللغة التقليدية والحدث الدرامي والمضمون الفكري وجأه الى الالفاظ الخالية من أى معنى والخصائص التي لا بصر فيها ولا حياة يعتبر ممسحيا مع كتاب الرواية الجديدة .

ومع أن لغة يونسكو تختلف اختلافا كبيرا عن لغة بيكيت الا أن هناك معنى مشترك بينهما وراء لغة اندبين هو التساوم من مصير الانسان الذي يحيا حياه نوامها انعبث والا معسول ، وان كانت هناك بارقة أمل فهي كالسراب في الصحراء . ومن هنا نأحصر يونسكو على محاولة الوصول الى لغة جديدة عن طريق التسعير ، لأن الشعر وحده هو الذي يستطيع أن يعطي للحياة معنى . وعند بيكون أن فضل ادخال التسعير الى المسرح يعود الى كل من جيرودو وكوكتو الى جانب اساعر الاسباني ثوري . ذلك الشعر الخاص بالمسرح الذي بلغ دروته عند كنوديل وسجاده واوديبيرتي ومن بعدهم كاتب ياسين وجان جينييه .

والملاحظة التي يبدونها بيكون ويعلمها بلا حرج هي أن المسرح الفرنسي المعاصر لا يمثل كتابا فرنسيون وانما يمثل علة كبيرة من الكتاب الاجانب والاستثناء الوحيد هنا هو جان جينييه . ولكنه رغم ذلك يتميز بخصائص فرنسية بخته أهمها أنه يذهب الى نهاية الشوط ولا يتراجع الى الوراء ، وهذه سمة فرنسية اصيلة ، وأنه لا يقف مكتوف اليدين بازاء التقاليد وهذه ايضا روح فرنسية صميمة وأخيرا يختتم بيكون محاضراته عن المسرح بعبارة رقيقة يعلن فيها أن فرنسا تحتضن الثقافة والفكر لأنه لا يوجد في عالم الفن انسان ينتمى الى بلد دون بلد فالفنان مواطن عالمي .

ج . بيكون

كان البحث فى موقف المفكر
والاديب من المجتمع الافريقى
الاسيوى فى مرحلته الخطيرة
التي يجتازها اليوم وهو فى
سميل بناء مستقبله بناء جديدا
بعد ان تخلص من نكبة المستعمر
من بين الموضوعات الهامة التي
تعرض له المؤتمر ، وقدمت فيه
بحوث كثيرة نوجز للقرارى
بعضها :

● فى بحث قدمه اديب الهند
الكبير « ملك راج آناند » عنوانه
« دور رجال الادب والفن الابداعيين
فى تطوير البلاد الافريقية »
الاسيوية » يقول ما خلاصته :
انه اذا كان ثمة عامل واحد
يوحد رجال الادب والفن
الابداعيين فى العالم الافريقى
والاسيوى ، برغم ما بينهم من
أوجه كثيرة للاختلاف من حيث
المحيط الاجتماعى ، فهو ما بينهم
من تعاطف بسبب ما قد ابتلوا
به جميعا من ذل على أيدي
المستعمرين الاجانب ، ذل جرح
كرامتهم جرحا عميقا وهم الذين
يستندون فى تاريخهم المجيد الى
حضارات عريقة .

والبعث الجديد بعد هذه
الغاشية لا يكون الا بابعداع
جديد - فهكذا كانت الحال دائما
فى معظم الحضارات القديمة ،
وهكذا لابد أن تكون الحال أيضا
فى الحياة الجديدة التي انبثقت
فى آسيا وافريقيا ، ثم لا يتم لنا
هذا الابداع الجديد الا بعد
محاولة جادة نتغلغل بها الى
أعمق نفوسنا وأغوار حياتنا ،
لنحلل شتى العناصر التي
اكتنفت ديانا تحت وطأة
المستعمر ، مما عساه أن يؤثر
فى مجرى التجربة البشرية ،
فاذا ما أيقنا الضوء على تلك
العناصر الدفينة استطعنا أن
ننشئ مجموعة جديدة من القيم
ومن ألوان النشاط ، وأن نطل
نطور تلك القيم وذلك النشاط ،
حتى ندنو من تحقيق الصورة

التي نرجوها لانفسنا وللمجتمع
الذى نعيش فيه .
وعندئذ تكون النقلة قريبة
نحو محاولة أخرى يقوم بها
العقل فى النظر الى الكون
الفسيح بعين يقظانة واعية ،
ليتكامل الكشف الداخلى
والكشف الخارجى فى وحدة
واحدة ، هي التي تعين الفرد على
أن يكون فردا وأن يكون عضوا
فى جماعة بغير تعارض بين
الجانبين .

فلا مبالغة فى قولنا ان
الابداع فى الفن والادب هو
الشرط الضرورى الاول لبقاء
الضوء على خفايا التجربة
الانسانية بكل ما فيها من
لطائف ودقائق ، قد تخفى على
الاعين التي لم يهدها الله
حساسية مرهقة لترى ، واذا
كان هذا هو دور المبدع فى
الادب والفن ، كان من الضرورى
أن يكون رجال الادب والفن فى
طليعة الركب حين تريد آسيا
وافريقيا أن تنبعث فيها حياة
جديدة ، ليصوغوا الصور التي
يستهدفها الثائرون والساثرون
نحو الاهداف المنشودة .

ان هنالك فرقا هاما بين
مهمة الاديب أو الفنان فى البلاد
النامية ، ومهمته فى البلاد التي
نمت ، فبينما هؤلاء الآخرون
يميلون نحو التمرکز فى ذواتهم
لما تهيا لمجتمعاتهم من تقدم ومن
ثراء ومن فراغ ومن حرية
اقتصادية ، ترى اديب المجتمع
النامى أو فنانه فى موقف
مختلف ، فشعوبها قد كافحت
لتحصل على حريتها السياسية
والاقتصادية ، فكان لابد لهما من
كسر أبراجهما الذاتية ليخرجا
الى الحياة الواقعة بكل آلامها
وآمالها والى المشاركة فى الثورة
الفكرية والعملية ، ولهذا فهما
« ملتزمان » بحكم الضرورة
الاجتماعية ، ولا مناص لهما من
القيادة والريادة .
وان اديب المجتمع النامى

توكيد على مهمة المثقف في البلاد النامية ، وهي أن يمس الواقع الحى من حوله ، ولا ينزل فى متعه أدبية وفنية ، فحوله فقر وجهل وجوع ، وهو الذى يملك العلم ويمتد التعليم والتنوير ، وانه ليحقق غايته اذا هو خلق للمجتمع أزمة خلقية تضطره اضطرارا أن يستجيب الى حركة البناء الاقتصادي والنمو والتقدم ، بدل أن يصب همه كله فى ترديد أنفاظ لا يعقبها عمل .

وربما عدنا الى ذكر لمحات أخرى من أحاديث رجال الفكر الافريقى الاسيوى ، التى دارت فى مؤتمرهم ذاك .

وفنانه الابداعيين ، لخدمان آخر الامر حرية الانسان عامة وكرامته ، وانهما - فى أداء مهمتهما - ليأخذان عن منابع الفكر الرفيع والأدب العالى فى الغرب ، كما يستلهمان تراثهما الفنى العريق ، وبذلك فهما يخلقان للانسانية خلقا جديدا فيه التنوع والاختلاف ، لكن فيه كذلك مؤاخاة بين الانسان والانسان هى التى قد تحقق الثقافة العالمية بأدق معانها ، كأنما هى الآلة الموسيقية ذات الاوتار الكثيرة ، لكنهما الاوتار المتناغمة .

● وفى بحث مستفيض قدمه « أنظف جوهر » من باكستان ،

نفسى فى حل من أن أضيفانها فلسفة لا تؤمن الا بالإنسانية ولا تصدر أحكامها الا على الظاهر وعلى الظاهر فحسب ، أى على ما يكون الانسان قد آتاه من حسنات أو سيئات ، مطرحة جانبا الاستماع الى ما فى داخله من دوافع ومجربات ، وعلى هذا الاساس تصبح حياة الانسان مجرد معاداة حسابية رهن القيد فى سجل أرقام يكشف عماله وما عليه . . . كما تصبح السير الخاصة بجميع الناس ممسوخة فى عدد كبير من دفاتر الحسابات . . . وبالتالي لا يكون التاريخ سوى عملية بالغة الضخامة من عمليات المحاسبة يقوم عليها مديرو حسابات لا يتطرق اليهم الخطأ اذ هم لا يدونون صغيرة ولا كبيرة الا بمستند دامغ سليم وانى لا عجب كيف أن أحدا لم يلاحظ حتى الآن أن الوجودية ان هى فى واقع الامر الا « فلسفة بوليسية » ذلك لان الشرطة لا تضع موضع الاعتبار الفعل فى أمر المجرمين

من تعليق للكاتب الفرنسى جون دوتور على رفض سارتر لجائزة نوبل انه منذ أن رفض سارتر هذه الجائزة وأخذت يبدأ ويعاد فى الآونة الاخيرة حول فلسفته التى اتخذت كما نعلم جميعا اسم الوجودية . ان القاعدة التى تلخص هذه الفلسفة هى ان « الوجود سابق للماهية » ومعنى هذا باللغة الدارجة أن « شخصية الانسان انما تحددها أفعاله » وهذا التعبير يتلاقى مع المثل القائل بأن « الجحيم مملوء بالنوايا الطيبة » .

فالفلسفة الوجودية لا تعلق أهمية كبيرة على نوايا الانسان ولا على أفكاره وأمانيه بل ولا على روحه نفسها . لا تضع الوجودية فى الميزان غير الاعمال المادية التى أضفت على الانسان شكلا خاصا لا يتعداه ، فهى والامر هكذا تبني تقديرها للمرء على معاينة ظاهرة لا على معاينة باطنه ومن هنا يتضح جليا أنها فلسفة قامت فى جوهرها على انكار الذات الالهية ، وهنا أجد

الوجودية نصف فلسفة

الذين تبحث عنهم وتلقى عليهم القبض ، لا تضع في الاعتبار الا زاوية « الفعل الجنائي » ثم ان كل ما تهدف الى اثباته هو اذاعة رجل ما واثبات الدافع الذي دفعه الى ارتكاب فعله الاجرامي هذا مع العلم بأن مآلديها من الدوافع يمكن رده في النهاية الى دافعين اثنين فقط : أما الشهوة أو المنفعة .. غير ان رجال الشرطة قوم من السذاجة بمكان بحيث لا يكتفون انفسهم مشقة البحث عن كافة الاعتبارات ، ولا يفحصون الى اعماق الضمائر ويكتفون بالاطلاع على أظهر الدوافع ، ويرفضون أبسط الايضاحات حتى ليكاد يدهش الانسان في غالب الاحيان بما يبدو من قصورهم في مادة علم النفس .

ومن جانبي فانا لا اظن اني استمعت مرة الى عرائض اتهام المحامين العموميين الا واعتراني الذهول لما اشتملت عليه من عبارات مثيرة دارجة تكاد تكون صورا طبق الاصل من بعضها البعض ، تصاحبها معرفة جد بدائية بعلم الاخلاق . ولا شك ان هذا يكاد يصل الى مستوى اردأ انواع الروايات واحظها ، فانا لا أستطيع أن أصدق أن نفوس المجرمين التي بلغت من الوحشية منتهاها يمكن أن تكون من البساطة ومن الوضوح بالقدر الذي يتصوره رجال القضاء .

بديهي اذن أن رجال الشرطة والقضاء مثلهم في ذلك كمثلي الفلاسفة الوجوديين لا يقيمون وزنا للروح ، ولا يهمهم سوى الجانب المادي من الوقائع والافعال .

والا فما انذى يلزمهم بأن يدينوا انسانا ما ؟ لا شيء سوى الادلة والشهود . أما كل ما يقوله الانسان المتهم دفاعا عن نفسه .. وما يجار به في موقفه

الجدير بالعطف من حقائق نابذة من صميم كيانه فكلها مسائل لا تلقى ذرة من اعتبار .. بل العكس هو الصحيح .. فكلما أظن الانسان في ذكر الحقيقة قوبل اطنابه بالنكران ، على أساس أن الحقيقة لا يمكن أن تكون موضع احتمال على الاطلاق ثم هي على كل حال تصدم الآراء التي انتهى اليها القضاء بالاجماع .

ان كل علم لا يستند الا على الحقائق والوثائق والبراهين ان هو الا « نصف علم » شأنه شأن « الوجودية » التي يغفل الى انها ليست الا « نصف فلسفة » . ولقد أمدني صديق لي هو في الوقت نفسه مؤرخ نزيه وبجائته مدقق ، أمدني بمتسل طريف مؤداه انه لا يقدم شيئا الا اذا كان مدعما بقصة غير قابلة للدهض ، ولا يخط سطر الا اذا كان مستندا الى شهادة شهود عدول لا يمكن للبازل أن يجد اليهم سبيلا ، وهو يضيف الى هذا كل الحقائق المؤكدة وكل الحوادث المحققة ثم يخرج لنا من جميع ذلك صورا مذهلة ولكنها شائكة جدا في أغلب الاحوال ، فكيف تسنى له أن يستخرج من قصصه ذلك الاثر الاليم ؟

ذلك لان مؤرخنا هذا عندما شرع في جمع تلك الحقائق الموضوعية الصغيرة . أبى ولكن عن امانة واخلاص أن ينقاد الى الخدس أو الى الغوص في نفوس النماذج التي اختارها ولهذا لم ينطق الا بنصف الحقيقة فقط لا غير . والسؤال الآن هو هذا .. ما هو في واقع الامر العمل الصالح وما هو العمل غير الصالح ؟

انه الامتداد الظاهر المرئي للسلوك الذهني أو العاطفي ، فالعمل وحده لا يكفي لكي يحدد صفة الانسان الذي قام به واداه وان عرض الانسان عاريا

٥٨

هذا ولا ذاك ، فلقد ادهشني
بعض المديح وبغتنى بعض اللم
... ان كنه تاريخ الانسان
لا ينحصر في وجوده فحسب
لان هذا الوجود سيفنى بفناء
جسده وانما يمتد ليشمل نطاق
روحه ، فروحه وحدها هي التي
ستفوز بالخلاص . ولكن ينبغي
اولا وقبل كل شيء الايمان
بالروح !

من ثيابه امام القاريء الذي يطالع
سيرته انما هو بمثابة مد القاضي
بمعلومات مبتورة عرجاء او هو
بتعبير آخر نوع من النيمية
والافتراء .

اننى أدرك افعالي تمام الادراك
... كما أدرك ان الغالبية
العظمى منها لا تمت بصلة الى
دخيلة نفسي ، لقد فعلت الخير
... واقتربت الشر وأنا لا أريد

الحقيقة بكل ما تنطوي عليه من
مبادئ وقوانين الابعدموجة الغزاة
البربر ، فالبربر الذين تجمعوا
في ايطاليا في مطلع العصر
الوسيطة كان لديهم بالتأكيد
أشياء كثيرة يقولونها لكنهم لم
يستطيعوا التعبير عنها الا بعد
أن توقف ارتباطهم بموجة
البربر .

وكذلك الفنانون ولا سيما
في هذه البلدان التي ضاعف
سباتها الاجتماعي من غفلتها
الفنية ، من المؤكد أن لديهم
الشيء الكثير الذي يريدون أن
يعبروا عنه ، ولكنهم لن يعبروا
عنه الا عندما تنتهي مشكلاتهم
وفي هذه الحال يجب أن تعتبر
الاعمال الفنية التي قدمت لنا
على انها اعمال فنانين ، يجب أن
تعتبر على احسن الفروض مجرد
أعمال تعبر عن القلق والخيرة .
انه لمن الخطأ الظن بأن الاشتراكية
الواقعية قد عاقت ظهور
ميخائيل انجلو جديد أو على
الاقل بيكاسو جديد ، فلو اننا
نظرنا الى كل ظرف على حدة أو
لو حل النظام التحرري فجأة
محل النظام الموجه فربما قلد
فنانو هذه البلاد أهل الغرب
غير أن هذا لن يحدث بالتأكيد
وانما الذي يحدث هو أنهم لن
يتجاوزوا الحد الأدنى لمستواهم
الفني الحاضر .

ان الاعمال الفنية التي تقدم
بقصد الحصول على اعجاب

كتب البرتو مورافيا في
الفيجارو الادبي تحت عنوان
« الفن والشيوعية » يقول :

ان آراء الشيوعيين في الفن
لا تعرض دائما العرض الذي
يتناسب مع ما تحظى به نظرياتهم
الاقتصادية والاجتماعية من
اهتمام ، وانما تعرض عرضا
يختلط بما جاء في هذه النظريات
فالفرد في عمومته أو خصوصه
الذي يرضى بالنظريات
الشيوعية في الاقتصاد والاجتماع
لا يسعه الا أن يأخذ بالآراء
الشيوعية في فلسفة الجمال أو
ينظر اليها على الاقل نظرة الرضا
والتعاطف . ومع هذا فان أي
خلط بين الآراء الشيوعية في
الجمال وبين النظريات الشيوعية
في الاقتصاد والاجتماع لا يمكن
أن يؤدي في آخر الامر الا الى
تعريف للفن على قدر كبير من
التعقيد والجفاف . فالفن في
حقيقته على قدر من الاصلالة
بحيث لا يمكن له الا أن يلتزم
بنضج اللوق التزامه بتطور
الثقافة وقوة التعبير .

والتاريخ لا ينكر هذه الحقيقة
ابدا ، فالفن مهما بلغ من العمق
كان على الدوام نتاجا متمهلا
النضج متعاليا ، كان يبدو
دائما فوق قمة المدنية اذ انه
الثمرة الحادة للفرس الانساني
ان المعنى النهائي الذي يسفر عنه
عصر النهضة ينص نصا دقيقا
على انه لم يتم العصور على

الفن والشيوعية

الشيوعية الا عندما تتوقف
الشيوعية عن اعتبار نفسها
أما لهم ، فالقهر يبطل الالتزام .
ان ما يميز العالم الحديث عن
العالم القديم هو العجز عن
المجون . . . فالعالم انقديم قريب
من الطبيعية والطبيعة صريحة
ماجنة ساذجة ، أما العالم
الحديث فعلى النقيض من ذلك ،
انه عالم بعيد عن الطبيعة ، عالم
عقلى ملئ وملوء بالمخاتلة .
ونحن لانناقش هنا حقيقة الثورة
الشيوعية التى قامت سنة ١٧
فالشيوعيون كانوا وقتها حفنة
من الرجال ، أما اليوم فبعد
أربعين عاما رفرفت فيها راية
الشيوعية فوق أكثر من ثلث
الكرة نرى الشيوعيين أنفسهم
هم الذين يدفعون بنا الى الظن
بأن البلدان الشيوعية تفتقر
الى الفنانين المجهدين لا لأن
الطبيعة لم تجد عليهم بالنبع
الفنى بل لأن المجتمع هو الذى
منعهم من التعبير :

فاذا مارد علينا الشيوعيون
بهذا الشعر « ضع الزمن فى
عصره » رددنا عليهم بدورنا
« ان الزمن فى عصره تماما وهو
الذى سيؤدى بنا جميعا الى
التعريف الحر للحقيقة الفنية » .

الجمهور هى بحق الاعمال التى
تتسم بميسم الصديق . . هذا
هو ما نادى به الثورات
والثورة الفرنسية نفسها التى
أسفرت عن طبقة قوية امتدت
لفترة طويلة تهىء نفسها
وتنقيها مما علق بها من شوائب ،
ألا وهى الطبقة المتوسطة ،
أنجبت فى مطلع القرن العشرين
فنا فاشلا زائلا على شاكله
الرومانسية الاولى . والثورة
الشيوعية اعتمدت فى مجال
الفن على مضموناته أكثر من
اعتمادها على الشخصية المتهاكمة
المدمرة التى نجدها فى كثير من
ألوان الفن الغربى ، غير أنها
أهام هذا الفن لم يسعها التعلل
بغير النظريات ، فكل ما قيل عن
نتائجها الفنية لا يخرج عن أنه ثمرة
النية الطيبة ، والنية الطيبة
تشيد كثيرا من المصانع حقا
ولكنها بالتأكيد لا تخلق شعرا
وعلى ذلك فالشيوعية انما
تسلك مسلك بعض الامهات
اللاتى يصرون على مواصلة نداء
أبنائهن الكبار « بياصغارى »
حتى عندما يبلغون سن العشرين
اذ يغضبون عندما يطلب منهم
هؤلاء الصغار مفتاح البيت . .
ان الفن لن يعترف بأبناء

صفحة من حياة نابوكوف . .

الاجنحة الحرشية هذا بالاضافة
الى قدرته الحارقة فى لعب
الشطرنج حتى انه قام حديثا
بتأليف كتاب عن آفاق جديدة
فى اللعبة التاريخية الشهيرة .
ويقول نابوكوف انه لم يبدأ
الكتابة التى تمثل فى نظره
العذاب والسلوى معا الا فى
غمرة من الحماس المتوقد ، ولم
يتوقع أبدا أن تكون الكتابة
مصدر دخل بالنسبة له وانما
كان يحلم دائما أبدا بعمل هادىء
بسيط كأن يكون أميناً فى
مكتبة متحف من المتاحف

ولد فلاديمير نابوكوف فى
سانت بطرسبورج سنة ١٨٩٩
أى منذ حوالى (٦٥) عاما ،
ودرس فى جامعة كمبريدج
بانجلترا وتابع دراسة الادب
فى الولايات المتحدة ، وهو
الآن يقضى الشطر الباقي من
حياته فى سويسرا يمارس
هواياته الخاصة بمطاردة
الفراشات وفى هذا الأديب
الحسن الطلعة الحاد الطباع فى
وقت واحد تتجمع عدة مواهب
فذة . . فهو ضليع فى اللغات ،
متعمق فى علم الحشرات ذات

وفى رأى نابوكوف أنه كما
ينظر جيلنا الحالى الى الشعوذة
والتنجيم نظرة الاسـتـهانة
والازدراء فان أحفادنا بلا شك
سينظرون نفس النظـرة الى
التحليل النفسى وترجمة فرويد
للاحلام .

ويقضى نابوكوف وقت فراغه
فى الاستزادة من علوم الفضاء
والكواكب وهو يشـسـبه ذلك
بقوله انه يعيش برأسه وفكره
فى الولايات المتحدة ولكنه لا
يـمـانـع بتاتا فى توزيع بقية
أعضائه على القرون والامم
الـأخرى .

أما عن قصته الشهيرة لوليتا
فنابوكوف يعترف بأنه كان
سـمـيـحاً فى عدم وجود الاب الذى
يسمى ابنته باسم «لوليتا»
فلأنه سمع الاسم يطلق على
بعض اناث الكلاب وأطلقه هو
على بطله قصته لم يجرؤ أحد
بعد ذلك على أن يسمى ابنته

بهذا الاسم .

وقد أعجبه اخراج قصته فى
السينما وان كان البعض قد
انتقد الفيلم بأنه شديد التحفظ
وغير كامل ولا متكامل ، ويؤكد
الاديب الروسى الاصل أنه لن
يسخط أبدا اذا ما أخرجت
قصصه جميعا على هذا النحو .

يقول نابوكوف ان أحب
اللغات الى قلبه الروسية وأقربها
الى عقله الانجليزية وأمتعها
لاذنه الفرنسية ولكنه يعترف
بأنه لم يستطع اجادة الالمانية
رغم قضائه سبعة عشر عاما فى
المانيا .

وعند نابوكوف انه ليس
أمتع للاحساس من أن يجد
الانسان قبل أن ينـام مادة جيدة
يقرأها وليس أمتع للاحساس
أيضا من أن يرى الانسان أصابع
الغازفين وهى تنساب على
الآلات الموسيقية لدى عزف
احدى السيمفونيات .

موعد مع جاك بيرك

منذ عام ١٩٥٦ والاستاذ جاك
بيرك يشغل كرسى التاريخ
الاجتماعى للاسلام المعاصر فى
الكوليج دى فرانس ، فضلا عن
رئاسته لأحد أقسام « مدرسة
الدراسات العليا بجامعة باريس »
وتتجلى أصالته فى الجمع بين
منهجى الاستشراق وعلم الاجتماع
... وفى ثقافة الاديب الذى
لا يفصل التعبير والرمز
والأسطورة عن الواقع والتاريخ
والاثنولوجيا والاقتصاد سعيا
الى استقضاء الحقيقة بأطرافها
المهموسة وجذورها المنتثرة .
ولعل شمول خبرته هيبو
الذى أدى الى شمول أبحاثه :
فقد ولد ونشأ فى المغرب العربى
وبدأ بدراسة الفقيه وتركيب

المجتمع الذى عاش فيه ، ثم
وقف على تطور القرية المصرية .
وهو خبير تربوى لهيئة
اليونسكو الدولية بمركز
« سرس اللبان » قبل أن يشرف
على معهد تدريس اللغة العربية
للمستشرقين فى بكفاية بلبنان
... هذا فضلا عن رحلاته لا الى
السودان والعراق ومختلف
البيئات العربية فحسب بل
الى كثير من البلاد الافريقية
وأريكا وكندا . وهكذا أحاط
بمشاكل مجتمع ما بعد
الاستعمار وخصص لها بعد
كتابية عن « العرب من الامس
الى الغد » (١٩٦٠) و « المغرب
بين حربين » (١٩٦٢) كتابه
الجديد « تحرير الدنيا » ونحن
على موعد مع الكاتب فى كتابه
الجديد فى عدد قادم .

ندوة القراء

دعوة الى النقد

ان مجلة الفكر المعاصر اذ تفتح صفحاتها لكل التجارب جاعلة من نفسها قاعدة لاطلاق الفكر الجديد ومحطة لتوليد الراى الحر انما تؤمن بفاعلية الكلمة الناقدة ايمانها بعلمية الراى ومسئولية الكلمة ، فاذا كان الفكر علامة على وجود الامة فالنقد عامل من عوامل ايجادها ولذلك فمجلتنا اذ تدعو كتابها ان يفكروا بكل عمق وطلاقة تدعو قراءها ايضا ان يطالعوها بصوت عال وان يعلقوا عليها بكلمات النقد ، فعندنا ان كلمات النقد النظيف دعائم تساعدنا على تاصيل الجدور ولبنات تمكنا من العلو بالبناء .

ونحن اذ نفتح هذا الباب النقدي على مصراعيه ليلتقى فيه القارىء بالكتاب ، نرجو ان يكون هذا اللقاء لقاء حوار لالقاء درس ون يكون لحساب - لا على حساب - قضايا الفكر المعاصر وانسان القرن العشرين .

رسالة ناقد

بقلم دكتور : فؤاد زكريا

بين الموضوعات بعضها وبعض ، بحيث لا ينتهى من القراءة الا وقد تكونت فى ذهنه صورة على درجة لا بأس بها من الوضوح ، لطائفة من المشكلات الثقافية الرئيسية فى عصرنا الحاضر ، ولطبيعة الازمة التى يعانىها الفكر فى أيامنا هذه ، وللحلول المختلفة التى تطوف بأذهان الكتاب - سواء منهم رجال العلم والفلسفة والادب والفن - لتحقيق أفضل حياة ممكنة « للانسان » فى هذا العصر الذى نعيش فيه . ومن المؤكد ان هذه الصورة التى تكونت فى ذهن قارئ العدد الاول ، كفيلا بأن تزداد دقة ووضوحا كلما ظهر عدد جديد من أعداد هذه المجلة .

اما من الجانب السلبي ، فقد بدا لى أن الحاجة تدعو الى بذل المزيد من الجهد للتفرقة بين لون المجلة ، من حيث أن هدفها

كان العدد الاول من مجلة « الفكر المعاصر » استهلالا طيبا لمجهود جديد اضيف فى الشهر الماضى ، الى جهود اخرى سابقة تبذل لنشر المعرفة والثقافة على أوسع نطاق وبأكثر الوسائل تنوعا . ولقد كانت مقالات ذلك العدد تعبيرا صادقا عن هدف المجلة ، وهو عرض التيارات المختلفة للفكر المعاصر ، بحيث تختار منها - على حد تعبير رئيس التحرير - « ما يمثل روح العصر تمثيلا ظاهرا حتى تتكامل امام القارىء على مر الشهور صورة يبنها لنفسه جزءا جزءا »

واذا كان لى أن أعقب على مقالات هذا العدد فى اتجاهها العام قلت انها متماز - من الناحية الايجابية - بالتكامل الملحوظ . فالقارىء اذ يتنقل من مقال الى آخر ، بل من باب الى آخر ، يشعر بقوة الارتباط

هو عرض تيارات الفكر المعاصر وبين لون المجالات الثقافية العامة صحيح أن الفكر المعاصر موضوع ثقافي بطبيعته ، ومع ذلك فمن الواجب الحرص على أن يكون كل ما يكتب في المجلة تعبيرا مباشرا عن تيار من التيارات الفكرية المعاصرة ، سواء في داخل بلادنا أم في خارجها ، وأن تستبعد الموضوعات التي تنتمي الى مجال الثقافة العامة ، والتي تجدلها بالفعل مكانا في مجالات أخرى متعددة . مثال ذلك أن المقال الذي نشر بعنوان « حاجتنا في السينما الى التفكير المعاصر » وهو في ذاته مقال جيد - يمكن أن يعد نقدا ثقافيا عاما ، ولا يدخل بدقة في النطاق المطلوب للمجلة على الرغم من ورود عبارة « التفكير المعاصر » في عنوانه . ولو كان قد تناول بالتحليل تيارا من التيارات الجديدة في الفن الذي يتحدث عنه ، لكان أقرب الى روح هذه المجلة .

وأود الآن أن أنتقل الى نقد أكثر تفصيلا لمقالات العدد الاول وان كان المجال لا يتسع بطبيعة الحال ، للتعقيب على كل ماتضمنه ذلك العدد من مقالات .

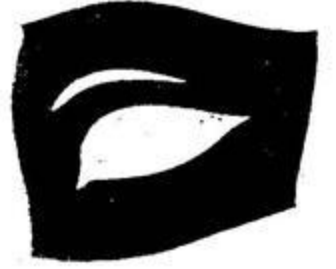

تضمن مقال الدكتور زكي نجيب محمود ، بعنوان « روح العصر من فلسفته » عرضا عاما للاتجاهات الفلسفية الرئيسية في عصرنا الحاضر . وأساس التقسيم الذي يركز عليه المقال هو موقف الفلسفات المختلفة من « العلم » ذلك لأن العلم ، ولا سيما « التطبيقى » منه ، قد غدا حقيقة رئيسية في عصرنا الحاضر ، ومن هنا كان لابد أن تتأثر كل التيارات الفلسفية المعاصرة بالعلم ايجابا أو سلبا لذلك قسّم المقال التيارات الفلسفية المعاصرة الى فرعين رئيسيين : أحدهما يقتدى بالعلم في روحه ومنهجه ، ويسعى الى

اضفاء صفة « العلمية » على حقائقه ، مع اختلافات كبيرة في تحديد المقصود بهذه الصفة في كل حالة ، والى هذا الفرع تنتمي فلسفات مثل البرجماتية والواقعية الجديدة والوضعية المنطقية والمادية الجدلية . والفرع الآخر يمثل رد فعل على النزعة العلمية المتطرفة ، بما تفترضه من تغليب للمقولات العقلية العامة على حساب الخصوصية الفردية ، والى هذا الفرع تنتمي مختلف المذاهب الوجودية والصوفية المعاصرة . وإذا كان هذا التصنيف يركز كما قلت ، على حقيقة رئيسية مميزة لعصرنا الحاضر ، هي سيطرة العلم على كافة مظاهر الحضارة ، فمن المؤكد أننا نستطيع تصور تصنيفات أخرى تركز على حقائق رئيسية أخرى تسود هذا العصر ، من أهمها مثلا الصراع الايديولوجي . ففي الآونة الأخيرة أخذت حقيقة هذا الصراع تفرض نفسها على الازدهان بقوة متزايدة ، حتى لم يعد في وسع أى مذهب فلسفى أن يقف ازاءها موقف المتفرج وبفضل سيطرة فكرة الايديولوجية على العقول في عصرنا هذا اتخذ الحلاف بين المذاهب الفلسفية طابعا جديدا وظهرت الفلسفات الموجودة في ضوء جديد ، لا تبدى فيه بوصفها نظريات فكرية فحسب ، وانما بوصفها مواقف محدودة من المشكلات التي تواجه الانسان في الحضارة الصناعية الحديثة . فالبرجماتية تعبير عن موقف ايديولوجى معين ، وكذلك الحال في الوجودية والمثالية والمادية الجدلية . ومن المؤكد أن كشف الموقف الايديولوجى لهذه الفلسفات كفيل بأن يلقي على حركة الفكر المعاصر ضوء الايقل وضوحا عن ذلك الذى يلقيه عليها تحديد موقفها من العلم .

وقد تناولت مجموعة المقالات التي نشرت بعنوان « فلسفة الحضارة » مشكلات أقرب الى الصبغة الاجتماعية منها الى الصبغة الفلسفية الخالصة. ومن الطريف في هذا الصدد ان يقارن المرء بين مقال الاستاذ علي أدهم بعنوان « رأى جديد في نشوء الحضارة » ومقال الاستاذ فؤاد محمد شبل بعنوان « التحدى والاستجابة في دراسة توينبى » ذلك لان كلا من المقالين هو فى واقع الامر على الآخر . ففي المقال الاول ، الذى يعرض رأى عالم أنثروبولوجى انجليزى هو « اللورد راجلان » عن نشوء الحضارة ، يتقدم المؤلف بنظرية مؤداها أن الحضارة لم تنشأ لان فى الانسان نزوعا تلقائيا الى الرقى ، أو لشعور الانسان بضرورة تدفعه الى الاختراع ، بل ان الحضارات المعروفة جميعها قد انبعثت من حضارات سالفة بعملية الاشعاع والانتشار . ولا شك أن صاحب هذا الرأى على قدر من الصواب حين يؤكد أن تقدم حضارة الانسان هو الذى يخلق لديه حاجات متزايدة وليست الحاجات هى التى تؤدى الى تقدم الحضارة الانسانية ، أى أن الشعور بالمزيد من الحاجات هو نتيجة للحضارة وليس سببها: ذلك لاننا نشهد جميعا ، من واقع تجاربنا الحية أن مطالب الانسان تزداد بارتفاع مستوى ثقافته ومعيشته ، فلا بد أن يصدق ذلك على المجتمعات بأسرها . ومع ذلك فلا مفر لنا من أن نتساءل : اذا كانت الحضارة « تراكمية » ، تنشأ عن طريق الانتشار ، لا بفضل الشعور بضرورة تلبية حاجات معينة ، فكيف نشأ العنصر الحضارى الاول الذى انتشر الى بقية الحضارات ؟ ان انتقال الحضارة وانتشارها عامل أساسى

فى نشوء الحضارات ، ومع ذلك فليس فى وسعنا أن نفترض استمرار هذا الانتشار الى مالا نهاية ، بل ان من الضرورى أن نتوقف عند حد معين يحدث فيه نوع من « الاختراع » الذى يرجع الى عامل كامن فى الحضارة نفسها ، وغير منقول من حضارة أخرى : أى أن عامل الانتشار لا يقدم الا تعليلا جزئيا لنشوء الحضارة ، ولا بد من تكملته بعوامل أخرى .

ومن بين هذه العوامل الأخرى ، عامل التحدى والاستجابة عند توينبى الذى دارت حوله دراسة الاستاذ فؤاد شبل . فنظرية توينبى تربط بين نشوء الحضارة وبين نفس المجتمع الذى نشأت فيه أى أنها تقلل من دور عامل الانتشار فى ظهور الحضارة ، وتجعل كل مجتمع مسئولا عن ظهور حضارته . وبقدر ما يواجه المجتمع من تحديات، ترقى حضارته وتزدهر ، لأن صعوبة التحدى تؤدى الى قوة الاستجابة « ومن ثم ينبذ توينبى الافتراض الشائع بأن الحضارات تظهر وقتما تهوى البيئات ظروفها للحياة فيها سهولة غير مألوفة ، بل ان السهولة عدو الحضارة والتقدم » . ومن الواضح أن نظرية توينبى تشير الى عنصر هام من عناصر بناء الحضارة ، ولكن ما يؤخذ عليها هو أن فكرة « التحدى والاستجابة » مطاطة أكثر مما ينبغى . فالفكرة لا تعدو أن تكون اطارا عاما تدخل ضمنه أشد أنواع الصراع تبائنا . وكل عقبة من العقبات العديدة التى يواجهها أى مجتمع طوال تاريخه يمكن أن تندرج تحت هذه الفكرة العامة . لذلك كانت فكرة توينبى هذه اقرب الى الاستعارة الادبية الانشائية منها الى النظرية العلمية بمعناها الدقيق .

ويعتبر مقال الدكتور محمد محمود الصياد ، بعنوان «التغير الثقافي في أفريقية» ، تطبيقاً للدراسة الحضارية - التي تناول المقالان السابقان أوجهها النظرية - في ميدان معين هو ميدان الحضارة الأفريقية . ويتضمن المقال معلومات قيمة عن طبيعة التغيرات التي طرأت على هذه القارة الصاعدة في الميدان الثقافي ، ولكن المقال يستخدم كلمة «الثقافة» ، في رأيي ، بمعنيين متباينين : فهو في البداية يعرف الثقافة بأنها «أسلوب حياة الأمة» ، وهو الأسلوب الذي ينشأ «من تراكم عادات وتقاليد قديمة كيفت نفسها بحيث تلائم العصر وظروف المعيشة» وهذا هو المعنى الأنثروبولوجي للكلمة . وقد تضمن المقال بالفعل معلومات عن تطور نظام القبيلة في أفريقية ومدى تأثير التطورات الحديثة فيه ، وهذه المعلومات تنتمي بدورها إلى مجال الأنثروبولوجيا . . . ومع ذلك فإن المقال قد تحدث بعد ذلك عن الدواعي التي أدت إلى نشأة الاشتراكية في أفريقية ، وعن اتباع الأفريقيين لسياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز ، وهي موضوعات إذا كانت تنتمي إلى مجال «الثقافة» ، فاتها يكون ذلك بمعنى آخر غير المعنى الأنثروبولوجي الأول . . . هو المعنى السياسي أو الأيديولوجي لهذه الكلمة . وفي اعتقادي أن الفائدة من المقال كانت تكتمل لو التزم أحد المعنيين ، أو وضح الحدود بينهما دون انتقال مفاجئ من أحدهما إلى الآخر .

وَسَيَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ أَنَّ مجموعة المقالات التي ظهرت في العدد الأول تحت باب «أدب ونقد» هي بدورها مقالات في

صميم موضوع الحضارة . ففيها كلها أدراك واضح لطبيعة الحضارة التي يعيشها الإنسان في عالم اليوم ، ومحاولة لتشخيص عللها وتقديم العلاج لها . بل إن الحلول المقترحة تكاد تتشابه إلى حد بعيد .

ففي مقال «أولدس هكسلي والجزيرة الفاضلة» قدم الأستاذ محمود محمود عرضاً واضحاً لآراء المفكر الإنجليزي الكبير في الحضارة المعاصرة ، كما تتبدى في كتاب «الجزيرة» الذي ألفه هكسلي في أواخر حياته . وأهم ما تضمنه المقال دعوة هكسلي إلى المزج بين الحضارة الروحانية الشرقية والحضارة العلمية الغربية - وهي دعوة تتكرر مع اختلاف في التفاصيل ، عند أرنولد توينبي بدوره . وليس المقصود بالشرق هنا ، المعسكر الشرقي في المصطلح السياسي المعروف ، وإنما المقصود به الشرق الجغرافي ، بما فيه من تصوف وعقائد وروحانيات . . . وتنعكس هذه الآراء على مجال التربية ، فنرى هكسلي يؤكد أهمية الاتصال بالمحسوس ، وتكوين التجارب المباشر مع الأشياء ، كما تنعكس على ميدان تنظيم الأسرة ، الذي يعرض فيه هكسلي آراء خيالية إلى حد ما . . . وعلى أية حال فإن قيمة هذه الآراء كلها تتمثل في جانبها السلبي أكثر مما تتمثل في جانبها الإيجابي . . . أعتنى أن أهم ما يستخلصه القارئ من المقال هو ما ينطوي عليه ضمناً من نقد للجسنة الغربية المعاصرة ، وليس ما يدعو إليه إيجابياً من آراء أو ما يقدمه لمحاكاة هذه الحضارة من الحلول

على أن نقد الحضارة الغربية يتمثل بصورة أوضح في المقال القيم الذي كتبه الدكتور مصطفى ماهر بعنوان «هزمن هسه ومحنة الثقافة المعاصرة»

الكفاية دلالة اخفاق بطل القصة
في تطبيقه لمبادئه ، وموته غرقا
وهو بسبيل نقل أفكاره الى عالم
الواقع .

أما المقال الاخير الذى اودان
أعرض له بالنقد ، فهو مقال
الاستاذ جلال العشرى عن
« فلسفة الفن عند العقاد » .
ولن أناقش هنا طريقة عرض
آراء العقاد فى الفن لأن المقال
قد حقق الغرض المقصود منه على
أفضل نحو ، وتضمن مقارنات
عميقة بين فلسفة العقاد الفنية
وكثير من الفلسفات الهامة فى
هذا الموضوع . وانما سأناقش
بعض الآراء الفلسفية فى نظرية
العقاد ذاتها ، محاولا أن
أستخلص جوانب القوة ومواطن
الضعف فيها .

ان الربط بين الفن وبين
شخصية الفنان أو ذاتيته حقيقة
لاستطيع أية نظرية فى الفن
انكارها . . فلا خلاف أبدا بين
مذاهب فلسفة الجمال حول هذا
الموضوع ، وانما الخلاف كله
يرجع الى تحديد عناصر ما يسمى
بالشخصية أو الذاتية : فهل
الشخصية جوهر منفرد مستقل
له كيانه الخاص الذى يستقل
به عن كل ما عداه ، أم هى نتاج
وحصيلة لعوامل مختلفة ، منها
ما هو فردى ومنها ما هو اجتماعى
بطبيعته ؟ هنا يكمن الخلاف
الأكبر . فلست أعتقد أن أية
فلسفة للفن تربط بين العمل
الفنى وبين شخصية الفنان أو
ذاتيته تاتى بجديد ، وانما يكون
الجديد فى تحديد كنه الشخصية
وايضاح العناصر التى تتضافر
فى تكوينها . واذن فكل فنان
يعبر عن ذاته ، وكل نظرية
فنية لابد لها أن تعترف بذلك ،
ولكن السؤال الأكبر هو : ما هى
« ذاته » هذه ؟ ذلك لأن من
الجائز جدا أن يكون الفنان فى

فى هذا المقال تحليل عميق
لشخصية الكاتب الالماني الكبير
ووصف لرحلته فى مشارق
العالم ومقاربه ، حتى انتهى به
الامر الى الاعتراف « بأن البحث
عن أصل معننى لا يصح أن يتجه
الى ما هو خارج عنى ، بل ينبغى
أن يتجه الى داخلى . . وبحث
فى نفسى ، فوجدت فيها بالفعل
اضطرابا عظيما » على أن هذه
العودة الى داخل الذات ،
والاهتداء الى أصل الحلل فيها ،
لم تكن فى واقع الامر الا عملية
نقد ذاتى للحضارة الغربية
بأسرها : فهنا تبحث هذه
الحضارة عن روحها ، وتطيل
النظر فى أغوارها الباطنة حتى
تكتشف مكنى العلة التى أدت
الى شعور الانسان بالغربة
والوحشة فى قلب حضارة
منحطة من الرخاء المادى مالم
يكن يحلم به فى أى عصر سابق
ولعل أطرف أجزاء المقال
ذلك الذى يصف فيه « عصر
صحافة التسلية » - وهو العصر
الحاضر فى العالم الغربى -
وينتقد بسخرية لاذعة تلك
الثقافة الآلية السطحية التى
تقدم لجمهور مكثود طمح العمل
اليومى الرتيب . أما العصر
المسمى « بعصر لعبة الكريات
الزجاجية » ، فإن الوصف الوارد
فى المقال عنه يذكر المرء بحلم
ليبنتس « بلغة عالمية » ، تصاغ
عن طريقها كل مشكلات العقل
بدقة بالغة « وبألة مفكرة »
تستطيع أن تهتدى تورا الى أسلم
حل لكل هذه المشكلات وهو
حلم كان يراود المفكرين
والفلاسفة منذ أقدم العصور ،
ومازال يلهب خيال المفكرين
والعلماء حتى اليوم . وكل ما
أخذه على هذا المقال أنه لم يوضح
بما فيه الكفاية الدلالة الرمزية
« للعبة الكريات الزجاجية » ،
ولم يربطها بمضمونات واقعية
تنتمى الى العصر الذى نعيش
فيه ، ولم يستخلص بما فيه

تعبيره عن ذاته معبراً في الوقت نفسه عن تيارات واتجاهات تتجاوز ذاته ، أعنى عن عناصر أوسع مدى من الذات ، تدخلت في تكوين الشخصية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها . وذلك ، في رأيي ، هو الاشكال الأكبر في ذلك النوع انذاتي من الفلسفات وهو الذي يؤدي الى تعقيده الخلاف بين أنصار « الذاتية » وأنصار الموضوعية الاجتماعية في مجال الفن .

ومن المؤكد أن كل من يتذوق الجمال ويقدر الفن يتفق مع رأي العقاد القائل أن الحرية في الافراد والامم تقاس بمدى قدرتهم على تمييز الجميل من غير الجمال ، وبمقدار تذوقهم للفنون . . وكل ما في الامر أن هذه الغاية - التي لا يختلف عليها اثنان - دونها صعوبات لا حصر لها ولا عدد : فما زال الجزء الأكبر من الافراد ومن الامم يعيشون ساعة بساعة ويوما بيوم ، ويعملون بلا انقطاع لسد حاجاتهم اليومية . ولا بد من كفاح طويل لا نقاذ البشر من ربة السعي اليومي الى الخبز ، ولاتاحة الاكتفاء الذي يكفل لهم تخصيص جزء من فراغهم لتذوق الفن واستيعاب الثقافة وممارسة تلك التجارب التي تندرج تحت باب « الجمال » بأوسع معانيه . والى أن يتحقق هذا الهدف ينبغي أن يكون مفهوم « الحرية » هو التحرر من هذه القيود المادية لان هذا التحرر هو الشرط الاساسي لتحقيق الحرية على مستواها الرفع الذي نبه اليه العقاد وغيره من فلاسفة الفن .

وحين أشار العقاد الى الارتباط بين الحرية وماهية الشيء الجميل ، فانه قد نبه بذلك الى صفة أساسية من صفات الجمال ، وهي الانطلاق والانسياب والرشاقة . غير أن

تطبيق مقياس الحرية هذا على الفنون قد أدى الى نتائج قد تصعب الموافقة عليها في بعض الاحيان : فهو مثلاً يضع الشعر في أعلى مراتب الفنون « لوفرة نصيبه من القيود وبالتالي من الحرية ، ولوفرة تعبيره عن الآمال ، والآمال هي أظهر مظاهر الحرية الانسانية » . وهذا كلام غامض ، لا يوافق عليه كل من فكر في هذا الموضوع ، بدليل أن الكثيرين من علماء الجمال ينظرون الى فن آخر ، هو الموسيقى ، على أنه أكثر الفنون تحملاً ، لان المادة التي يتناولها هذا الفن ، وهي الاصوات الموسيقية ، متحررة تماماً من أية قيود في العالم المحيط بنا ولا نظير لها فيه ، على حين أن الشعر أقل حرية لان مادته هي الفاظ اللغة المألوفة . وهذا مجرد مثال للآراء الأخرى التي يمكن أن تقال في هذا الموضوع وبالمثل ، فالقول انه « كلما زاد نصيب الفنان من القيود زاد نصيبه من الحرية » ، واستغلال هذا المبدأ في اثبات أن « الشاعر الذي ينظم شعره ملتزماً بالوزن والقافية لهو بالقياس الذي أوضحناه الشاعر الحر على الحقيقة » - هذا القول ينطوي على مغالطة واضحة اذ انه يخلط بين القيود الشكلية ، كالوزن والقافية ، وبين القيود الفعلية التي تواجه الانسان في الحياة ليثبت حريته بالتغلب عليها . فضلاً عن ذلك ففي هذا الجزء من المقال تأرجح واضح بين الحرية بمعنى الانسياب والانطلاق ، وبين الحرية بمعنى قهر العقبات والتقييد بالواجبات .

واخيراً ، فقد دافع العقاد عن حرية الفنان في التعبير عن نفسه ، وهي حرية تسمو في نظره على أي هدف آخر يمكن

أن يخدمه الفن . ولكنه في الوقت ذاته يعيب على الفنان الذى يلتزم القبح دون الجمال موضوعا له ، وذلك حين يقول : « اذا أجزنا للشاعر أن يتخذ الشر موضوعا فى بعض الأحيان لانبرئه من تهمة المسخ والانحراف حين ننظر فى شعره فلا نرى فيه الا الشر والقبح والخوف والانقباض ، فنقول انه شاعر يصف ما يحسه ويجيد وصفه وأدائه ، ثم نقول انه يحس هذا دون غيره لانه ممسوخ منحرف منقوص الحظ من العبقرية والحياة » . أى أننا فى هذه الحالة خرجنا عن مجال الحرية المطلقة فى التعبير ، وحاسبنا الفنان الذى لا يرى من حوله الا الشر والقبح . ألا يكون لنا نفس الحق فى أن نحاسب الفنان الذى لا يدافع الا عن القيم المنحلة المنهارة ؟ وألا يؤدي هذا المبدأ ذاته ، آخر الامر ، الى الدفاع عن « الالتزام » فى الفن ، والقضاء بذلك على مبدأ أساسى من مبادئ فلسفة العقاد الفنية ؟

هذه بعض الملاحظات النقدية التى أثارته فى ذهنى بعض مقالات العدد الاول من مجلة « الفكر المعاصر » . وانى اذ أوجه التهنئة الى أسرة المجلة على ظهور باكورة انتاجها ، أرجولها مزيدا من التقدم فى خدمة قضايا الفكر والثقافة فى المجال الوطنى والانسانى عامة .

« د . فؤاد زكريا »

تحية وتهنئة لكم وللقراء بالعدد الاول من مجلة « الفكر المعاصر » التى تعتبر أمنية عزيزة تحققت ليكون للفكر الذى يستقى من المنابع الاصيله مكانته فى مجتمعنا المتطور .

ان الروح الطيبة التى ظهرت فى افتتاحيتكم للعدد الاول تدل على رحابة صدر المناقشة التى أعرضها فى النقط الآتية :

١ - ترى سيادتكم ان حضارتنا الراهنة حضارة علمية مدار الفكر فيها الواقع ووسيلة المعرفة له الحواس . فهل هذه السمة تتفق وعالمنا العربى ؟ اننا اذا سلمنا بأن أهم خاصية يتميز بها الغرب هى العلم وذلك بعد أن اجتاز مراحل ذات خصائص معينة فهل مررنا نحن بهذه المراحل بالقدر الذى يجعلنا نقول بأن حضارتنا العربية الآن حضارة علمية ؟ أم اننا نمر بمرحلة انتقال ستسودنا بعدها النظرة العلمية ؟ واذا كان الامر كذلك ، فما سمة هذه المرحلة الراهنة فى مصر بخاصة وعالمنا العربى بعامة ؟ وكيف نستخلص السمة البارزة لحضارتنا الراهنة ! ومن أى المصادر ؟

٢ - عبرتم عن خطتكم فى مجلة « الفكر المعاصر » فى افتتاحية العدد بأنكم ستعرضون للقارىء ثمار الفكر المعاصر التى تمثل روح العصر تمثيلا ظاهرا . فهل ستكون هذه الثمار عرضا لكتب تتناول مشكلات الفكر وتضع أمامنا الاحكام جاهزة ؟ أو ستكون عرضا لمؤلفات اعلام الغرب ؟ اذلاذا لا تتناول صور التعبير المتباينة ، ونشعق سلوك الافراد والجماعات لنصل معا الى المبادئ الكامنة وراء صور

التعبير والسلوك ؟ ان قصة مثلا لمؤلف عربى يعرض لنا وجهة نظر أبطاله من خلال مواجهتهم للمواقف وما يصدر عنهم من سلوك كقبيلة بأن تضى لنا الطريق لنكشف سمات الحضارة فى المجتمع الذى نعيش فيه . وهكذا فى كل وسيلة من وسائل الاعراب عن النفوس ، ثم تعرضون لتيارات الفكر فى الغرب والشرق فى كل صورة ترونها من مرآة تعكس صورة صادقة لتيارات الفكر المعاصر .

٣ - اننا عندما نحاول أن نصل الى المبادئ الشاوية وراء سلوك الشعب المصرى ازاء المواقف التى تواجهه حتى يمكننا ان نبليغ المعانى والقيم الجديدة التى تبلورت خلال تاريخ الشعب المصرى وكما جاء فى الميثاق الوطنى « ان الشعب المصرى تحت ظروف المعارك الثورية المتشابكة المتداخلة كان مصرا على أن يستخلص للمجتمع الجديد الذى يتطلع اليه علاقات اجتماعية جديدة ، تقوم عليها قيم أخلاقية جديدة ، وتعبر عنها ثقافة وطنية جديدة

يمكننا القول بأن كل مفهوم من المفاهيم الجديدة التي نحيها اليوم قد مر بمراحل تطور متصلة ذات أصول جذرية عميقة في حياتنا كأمة وحياتنا كأفراد . . . إذ أنه عندما قامت الثورة لم يكن هناك متسع من الوقت كي يقف الشعب طويلا ليضع خطة يسبق بها كل عمل يقوم به ولكن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت تقتضي أن يعمل الشعب ويندفع في طريق الخلق والانتاج . ان هذا لا يعنى ان القيم الجديدة كانت بعيدة عنا كل البعد ، بل على العكس كانت ثابوة في أفعالنا كامنة في سلوكنا ، تطور خطانا لتهدينا الطريق حتى أمكننا أن نجد أنفسنا ازاء مذهب فكري ينطوي على مبادئ كنا نعمل بمقتضاها حتى صدر الميثاق الوطني في ٢١ مايو ١٩٦٢ . فالى أى حد يمكننا أن نتناول الميثاق الوطني من خلال هذه النظرة ليمكننا أن نحدد موقفنا كمجتمع يمثل جزءا من المجتمع العربي الكبير يعمل على مساهمة الفكر المعاصر في شتى اتجاهاته

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

على عبده بركات
ببور سعيد

نشكر الاديب الفاضل على حسن تقديره ،
ونجيب عن استئلته بما يأتى :

١ - فى رأينا أن العالم العربي اليوم هو جزء من العالم المعاصر فى روحه وأهدافه ، وحسبنا لكى نرى مبلغ اهتمامه بالعلم فى مرحلته الحاضرة أن نذكر الملامح الآتية لمجتمعنا الراهن :

أ - رجحان كفة الدراسات العلمية بالنسبة الى الدراسات الادبية فى التعليم الجامعى . ب - التوسع فى الاحصاء العلمى لشتى مظاهر حياتنا ، لسكى نقيم اصلاحاتنا على أساس العلم لا على أساس الرأى والظن . ج - حركة التصنيع الجبارة التى بتحول بها المجتمع تحولا سريعا من مرحلة حضارية الى مرحلة تليها وتتقدم عليها . د - تحويل الزراعة الى زراعة تستخدم فيها الآلات الحديثة بقدر المستطاع . و - وأخيرا أقامة المجتمع الجديد كله على ركائز الاشتراكية العلمية التى تقوم على الدرس والتخطيط .

٢ - الفكر - معاصرا وغير معاصر - لا يكون الا مكتوبا فى كتب ومقالات ، ولا بد لنا اذا أردنا تعقب الفكر فى أى عصر شئنا من الرجوع الى ماقد كتبه أصحابه ، ولكى نقدم الصورة كاملة ، يجب ان نلزم بأطراف العالم المفكر كله ، دون أن يكون على أى قارىء الزام بقبول فكرة أو رفضها ، فالكاتب

- أولا - انما يعرض الفكرة التى يعرضها معقبا عليها بوجهة نظره فيها ، وللقارىء - ثانيا - أن تكون له وقفته من كل ما يعرض عليه . . . وليس على أى كاتب حرج من أن يصل الى الفكرة التى يعرضها بعد تأمل يتأمل به « صور التعبير والسلوك » . وسيكون لتيار الفكر العربى مكانه فى مجلة الفكر المعاصر لان الصورة بغيره انما تجىء صورة ناقصة .

٣ - كثيرا ماتكون الفكرة الجديدة متصلة الجذور بأفكار سبقتها ، ومهمة الكاتب المجيد أن يقدم فكرته فى كيانها الكامل ، والا جاءت بتراء .

نحية طيبة وبعد

قرأت مقال سيادتكم فى العدد الاول من مجلة الفكر المعاصر « فلسفة الفن عند العقاد » وهو ولاشك مقال رائع وناجح فى نفس الوقت الا ان هناك جملة قد وردت فى أول المقال تقريبا أريد

الاستفسار عنها وهى : « . . . حتى نصل الى ذات الله التى لاتشبهها ذات أخرى ، فاذا هى أكثر الذوات حرية على الاطلاق » . فهل المقصود أن ذات الله لها حرية مطلقة غير مقيدة على الاطلاق أم أنها أكثر الذوات حرية فقط ؟

عبد القادر فتحى فراج
جامعة أسيوط
كلية الطب

● نشكر الزميل الفاضل على رسالته ، ونجيبه عن سؤاله فنقول :

ان ذات الله سبحانه لها الحرية المطلقة التى لا تنقيد بقيد . ولا تحدها حدود . والا لا شبهت الذوات الاخرى فى نسبيتها ، وكان التفاوت بينها وبينها فى الدرجة وحدها ، وذلك ما لم يقصد اليه العقاد .

السيد / المحترم رئيس تحرير مجلة الفكر المعاصر
نحية طيبة وبعد . .

نيابة عن زملائي واصدقائي اتقدم باخلص التهنئة الى العدد الاول من مجلة الفكر المعاصر التى تعتبر بحق أهم عمل ثقافى كان من شأنه سد فجوة كبيرة فى مكتبات البلاد .

سيدى / رئيس تحرير مجلة الفكر المعاصر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ..

لقد اشترت اول عدد يصدر عن مجلة الفكر المعاصر ..
عدد مارس ، وقد لاحظت أنه مليء بالموضوعات الفلسفية وغيرها
وبما أن هذه المجلة تقدم ثمار الفكر المعاصر فيجب أن تكون
هناك موضوعات أخرى عن العلوم والفنون والآداب .

وهذا اقتراح لا غير ، وأرجو أن تنظروا فيه فان أهم
ما يجرى في ذلك العصر هو العلوم والفنون وأننا في عصر
الدرة وما يتبعها من علوم .. وشكرا .

عبد الحميد عبد اللطيف محبوب
بدمهور

هذا ما راعيناه بالفعل في العدد الاول حيث خصصنا بابا
للآداب بعنوان « أدب ونقد » كما خصصنا بابا آخر للفنون
بعنوان « دنيا الفنون » أما العلوم فقد خصصنا لها في العدد
الثاني باب « طريق العلم »

السيد / رئيس تحرير مجلة الفكر المعاصر

تحية طيبة وبعد ..

فالتهنئة الحارة الخالصة اول ما أبدا به كتابي اليك بمناسبة
صدور مجلة « الفكر المعاصر » .. لقد تصفحتها وكرات
أكثرها اليوم ، فراقني ما اتسمت به من ذوق وحسن وجمال
في الطبع والحجم والشكل والمظهر العام ، وما امتازت به من
حديث بل أحاديث ومقالات كلها تفوق في أعماق الفكر
والفن والفلسفة ، بقدر ما تحلق في سماء الشعور والخيال
والوجدان .

ولقد سلت « الفكر المعاصر » ثغرة واسعة في باب حضارتنا
الحديثة ، ما يتصل منها بشؤون الفكر والفلسفة ومذاهبها
المختلفة بعيدا عن سطحات الأقلام في فضاء الخيال وظلال
المحال .

وأود أن أسأل : لماذا خلت « الفكر المعاصر » من الشعر
الجديد ؟ ألا يذكر السيد الدكتور كيف كان يوالى نشر قصائد
ومقطوعات نفيسة وقيمة أثناء إشرافه على تحرير مجلة
« الثقافة » منذ أكثر من عشر سنوات ؟ وأنه قدم لي في الثقافة
أكثر من عشرين قصيدة في عامين اثنين ؟

المخلص

أحمد أحمد المعجمي
الطرية

رأت المجلة التزاما بالاطار العام الذي اختارته لنفسها وهو
مناقشة قضايا الفكر المعاصر ومعالجة مشكلات انسان القرن
العشرين ، أن تمتص العاصرة الفكرية من كل عمل أدبي أو
فني تاركة العمل نفسه شعرا كان أو قصة أو مسرحية للمجلات
التي تختص بنشره . لكي يتم التعاون بين المجلات كافة .

ولما كانت هذه المجلة هي الوحيدة من نوعها التي تقدم
خلاصة الفكر في العصر الحديث وخصوصا الفلسفي منه فاننا
نقترح على حضراتكم أن تخصص صفحة واحدة على الأقل للرد
على استفسارات القراء عما قد يغمض عليهم فهمه من وجهات
النظر والأفكار ، كما اقترح أيضا أن يخص باب تنشر فيه
مقالات القراء ووجهات نظرهم اذا مارات لجنة النشر صلاحيتها
لذلك .

وأخيرا أكرر تهنئتي للمجلة العظيمة وتمنياتى لها بالازدهار
والتوفيق الى ما تصبو اليه .

عبد القادر فتحى محمد
جامعة اسيوط
كلية الطب

شكرا لتهنئتك الكريمة ولعلك واجد في هذا العدد ما فكرت
فيه من اقتراحات ، فلى الباب الذى خصصناه لندوة القسراء
يستطيع القارئ أن يلتقى بالكاتب ليور بينهما ما شاء لهما
من حوار .

تحية طيبة وبعد ..

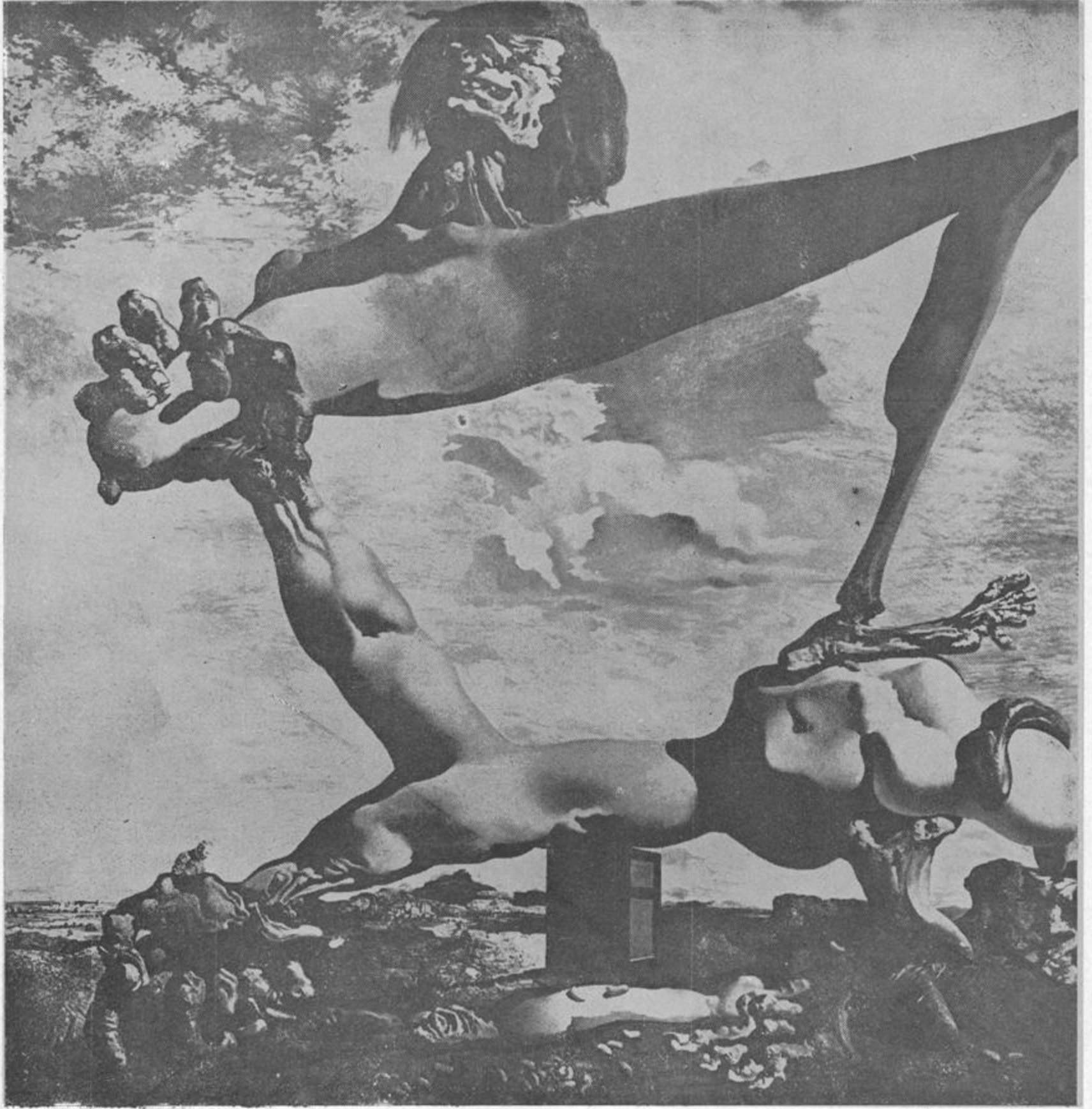
كان لظهور « مجلة الفكر المعاصر » الأثر الواضح لفهم تيارات
الفكر المختلفة ، وكان لابد من ظهور مثل هذه المجلة لتشبع
الذين بهم رغبة للثقافة الحققة والفكر الاصيل ، فهل لك أن
تقبل تهنئة من أحد دارسى الفلسفة والمهتمين بالفكر والثقافة .
يشرفنى أن ارسل لسيادتكم مقالة عن البوذية ، فان وافقتم
على نشرها كان ذلك شرفا لى .

وتقبل تحياتى .

شاكر محمد هيكيل
محافظة القليوبية

اعجبنا مقالك ، ولكن المجلة قد اتخذت لنفسها خط الفكر
المعاصر ومقالك بعيد عن هذا الخط فمعدرة .

للغنان سلفادور دالي

نذير الحرب الاعلى